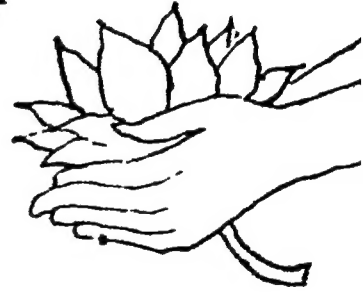

राजाविट्ठल टंडन

संपादक
श्री गोपालप्रसाद व्यास

लेखक
श्री सन्तप्रसाद टंडन
श्रीमती रानी टंडन

© दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन, नई दिल्ली

प्रथम संस्करण . १९८१

मूल्य : चालीस रुपये

प्रकाशक

श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन न्यास समिति के लिए दिल्ली हिंदी साहित्य
सम्मेलन, ३१ नार्थ एण्ड काप्लैक्स, रामकृष्ण
आश्रम मार्ग, नई दिल्ली-११०००१

मुद्रक अजता प्रिंट्री, दिल्ली-३२

हमारे दो शब्द

बाबूजी की जीवनी लिखने में हमारे सामने कई कठिनाइया थी। बाबूजी ने कभी नियमित रूप से अपनी डायरी नहीं रखी जिससे हमें उनके क्रिया-कलापों की जानकारी क्रमानुसार ज्ञात हो सकती। उनकी आरम्भ-काल की डायरियां संभवतः उनके जेल जाने-आने में अस्त-व्यस्त हो गईं। उनके पास कभी कोई ऐसा सहायक भी आरम्भ से अंत तक नहीं रहा जो उनके समस्त कार्यों का विवरण लिख कर तथा उनके पत्रों और वक्तव्यों आदि को क्रमबद्ध प्रवर्धित कर रखता। हम भाइयों में से भी उन्होंने कभी किसी को अपने साथ इन कार्यों के लिए नहीं रखा। जब कभी हम लोग उनके कार्यों में सहायता देने की इच्छा भी प्रकट करते तो वे उदासीनता ही व्यक्त करते थे जिससे हम लोगों को कभी उनके पत्रों तथा पत्रावलियों को देखने और नियमित क्रम से सुरक्षित रखने का अवसर नहीं मिला। इसके विपरीत उनकी लिखने-पढ़ने की सामग्री सदा अस्तव्यस्त ही पड़ी रहती थी। उनके पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अनेक ने उनसे पुस्तकें ली और फिर कभी वापस नहीं की। ऐसा लगता है कि उनके महत्त्व के पत्र आदि भी घर से उनके कुछ सहायक तथा आने-जाने वाले अन्य लोग उठा ले गए। बाबूजी के अंतिम महीनों में उनके पास लोक सेवक मंडल के एक सदस्य, लक्ष्मीनारायण सिंह, रहते थे जो उनके पत्रों के उत्तर उनके निर्देश के आधार पर लिखते थे। बाबूजी की समस्त पत्रावलियां लक्ष्मीनारायण सिंह के पास ही रहती थी। यह सब सामग्री वह लोक सेवक मंडल की स्थानीय शाखा के पुस्तकालय में रखते थे। बाबूजी के निधन के बाद यह सब सामग्री लोक सेवक मंडल के मंत्री दिल्ली से आकर ले गए और बाद में हमें ज्ञात हुआ कि इस सबको राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives) में उन्होंने भेज दिया। इस प्रकार घर के हम लोगों को न तो बाबूजी की पुस्तकें मिली और न उनके पत्र तथा पत्रावलि। राष्ट्रीय अभिलेखागार में जाकर देखने पर पता चला कि उनके बहुत से पत्र आदि वहां पर हैं किंतु वे क्रमबद्ध अभी तक प्रवर्धित नहीं किए जा सके हैं। यदि उन सबको क्रमबद्ध

बधित कर लिया जाय तो सम्भवत उनके जीवन-कार्यों से सबधित कुछ अधिक महत्त्व की जानकारी प्राप्त हो सके ।

समय-समय पर बाबूजी के जीवन के सबध की जो कुछ सामग्री हमने एकत्र की थी वह सब भी हमसे श्री अलगूराय शास्त्री माग कर सन् १९५५ मे यह कह कर ले गए थे कि बाबूजी की जीवनी लिखने का काम लोक सेवक मडल ने उनके सुपुर्द किया है और वह इस सामग्री का उस कार्य के लिए उपयोग कर हमे वापस कर देंगे । किंतु न तो उन्होने उनकी जीवनी लिखी और न वह सब सामग्री ही हमे वापस की । इस प्रकार जो कुछ सामग्री हमने सन् १९५५ तक सकलित की थी उससे भी हाथ धोना पडा ।

सन् १९६२ मे बाबूजी के निधन के पश्चात् कुछ लोगो ने हमसे आग्रह किया कि हम ही उनकी जीवनी तैयार करें । अत हम दोनो ने पुन नये सिरे से सामग्री जुटाने का काम आरम्भ किया । परिवार के सबध की बातें तो हमे अपनी मा से तथा कुटुम्ब के वरिष्ठ सदस्यो से ज्ञात हो गईं किंतु विभिन्न क्षेत्रो मे उन्होने जो-जो कार्य किए थे उन सबका विवरण ज्ञात करने मे बहुत कठिनाई उठानी पडी । हिंदी प्रदीप, अभ्युदय, भारत, लीडर, अमृत पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, स्वतन्त्र भारत आदि समाचारपत्रो की पुरानी फाइलो से, विधान सभा, लोक सभा तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्य विवरणो से और कांग्रेस कार्यालय मे सुरक्षित पत्रावलियों से जो सामग्री मिल सकी उस सबको एकत्र करने की चेष्टा हमने की । बाबूजी के जो मित्र और सहयोगी जीवित थे उनसे भी जो जानकारी प्राप्त की जा सकी प्राप्त की गई । इस प्रकार कई वर्षों के प्रयत्नो के फलस्वरूप हम जो कुछ सामग्री सकलित कर पाए उसके आधार पर बाबूजी की यह जीवनी हमने तैयार की है । अपने जीवन के अन्तिम वर्षों मे जब बाबूजी रोगग्रस्त होने के कारण इलाहाबाद मे ही रह रहे थे और हम लोग उनके पास बैठते थे तब उनके जीवन की अनेक महत्त्वपूर्ण बातें हमने उनसे ही पूछकर ज्ञात की थी । दो-एक बार हमने उनसे यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि वह स्वयं बोलकर हमे अपनी आत्मकथा लिखा दें अथवा कम से कम विभिन्न घटनाओ पर अपनी प्रतिक्रिया ही लिखा दें, किंतु उन्हे यह सब रुचिकर नहीं लगा । एक कठिनाई यह भी थी कि उनके अधिकांश भाषण मौखिक ही होते थे, लिखित बहुत ही कम । इस प्रकार समाचारपत्रो मे उनके भाषण जिस रूप मे छपे उन्ही से हमने सहायता ली । जो तथ्य हमने दिए हैं वे सब प्रामाणिक हो इस बात का पूरा ध्यान हमने रखा है ।

बाबूजी के सबध मे प्राय आधारहीन बातें भी लोगो ने लिखी हैं । एक सज्जन ने एक बार यह लिखा था कि बाबूजी ने अपने किसी पुत्र के घर भोजन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके यहां काले बाजार से अन्न मगाया जाता था । बाबूजी के सभी पुत्रो के सामने उनके जीवन का आदर्श रहा है और सभी ने यथाशक्ति यह

चेष्टा की है वे उसी नैतिकता का निर्वाह करें जिसकी शिक्षा उन्हें बाबूजी से प्राप्त हुई थी। उनके किसी पुत्र ने कभी अनैतिकता का मार्ग नहीं ग्रहण किया, काले बाज़ार से अन्न खरीदना तो दूर की बात है। हम सभी भाई उनके द्वारा दिखलाए शुद्ध मार्ग का ही अनुसरण करने की चेष्टा करते रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी ने न तो किसी राजनीतिक नेता की सहायता की याचना की और न गलत मार्ग से कोई लाभ उठाने का यत्न किया। अपनी-अपनी योग्यता के आधार पर तथा अपने-अपने भाग्य से जो कुछ मिला उसी में हम लोगो ने सतोष किया।

इस जीवनी को तैयार करने में हमे अपने कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों से तथा बाबूजी के समकालीन अनेक राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं से बड़ी सहायता मिली है। हम उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रद्धेय विद्योगी हरि तथा श्रद्धेय डा० बाबूराम सक्सेना ने आदि से अन्त तक पांडुलिपि को ध्यान से देखा और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। हरिजी ने तो इसकी प्रस्तावना भी लिखी है। इन दोनों का ही बाबूजी से बहुत निकट का संबंध रहा था और हरिजी तो एक प्रकार से हमारे परिवार के ज्येष्ठ सदस्य के रूप में रहे हैं। इन दोनों के प्रति आभार प्रदर्शन करना तो औपचारिकता मात्र लगेगी। इनके आशीर्वाद पर तो हमारा अधिकार रहा है और हमे वह सदा मिलता भी रहा है। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री श्री गोपालप्रसाद व्यास के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिन्होंने इसकी पांडुलिपि को पूरा सुना और अपने अमूल्य सुझाव दिए तथा साथ ही सम्मेलन की ओर से इस जीवनी को प्रकाशित करने का भार लिया। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन ने ही बाबूजी को सन् १९६० में अभिनन्दन ग्रंथ भी भेंट किया था। यह भी एक अच्छा सुयोग है कि इसी सस्था से उनकी जीवनी भी प्रकाशित हो रही है। व्यासजी की बाबूजी के प्रति जो श्रद्धा और उनके हिंदी कार्य के प्रति जो निष्ठा रही है उसी से प्रेरित होकर हमने इस पुस्तक को दिल्ली सम्मेलन को समर्पित किया है। हमारा यह विश्वास है कि पुस्तक में चित्रित बाबूजी का जीवन-वृत्त यद्यपि संक्षिप्त है पर पूर्णतः प्रामाणिक है।

बाबूजी के जीवन-वृत्त से पाठको को स्पष्ट हो जायगा कि किन आर्थिक तथा पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने देश और समाज-सेवा का कार्य किया। किसी भी परिस्थिति में वह अपने सकल्प से विचलित नहीं हुए।

‘पुनर्वसु’

१५, बैंक रोड, इलाहाबाद-२

संतप्रसाद टंडन

रानी टंडन

प्रस्तावना

स्वभाव में खराब, टेक पर अड़ जाना, अपनाये हुए सिद्धांत के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करना, ऊपर से कठोरता किंतु अतर में मृदुता, नेत्रों में तेजस्विता, वाणी में ओजस्विता और दृढ़ता तथा चरित्र में प्रामाणिकता, करुणा और निर्मलता—यह रेखाचित्र है एक ऐसे राष्ट्र-पुरुष का जिसका स्मरण करते हैं, तो क्षणमात्र के लिए ही सही, हृदय-पटल पर जैसे पुण्य-कण बिखर जाते हैं। भारत-राष्ट्र के उत्तम पुरुषों में जिसकी गणना सदा होती रहेगी, वह उत्तम पुरुष था पुरुषोत्तमदास टंडन।

टंडनजी वस्तुतः त्यागमूर्ति थे, नीतिनिष्ठ थे और धर्मपरायण थे। यही कारण है कि वे विराट् राष्ट्रीयता अर्थात् मानवता के प्रतीक बन गए थे। स्वार्थ की गंध उन्हें छू नहीं गई थी। जीवन उनका समर्पित हो गया था। तथाकथित राजनीति उनके समीप जाते हुए झिझकती थी। जब और जहां भी वे जाते, उनके तप पूत जीवन से कुछ-न-कुछ प्रेरणा मिलती थी।

सन् १९१८ से लेकर उनके अंतकाल तक मुझे टंडनजी के सम्पर्क में रहने का सद्भाग्य मिला था। कितने ही सस्मरण हठात् सामने आ जाते हैं। एक-के-बाद दूसरी स्मृति आखों के आगे उतर आती है। स्मृतियाँ इस प्रकार ओतप्रोत हो गई हैं कि उनका अलग-अलग करना कठिन लगता है। संभव है कि अति परिचय शायद ऐसा न करने देता हो। स्वीकार करता हूँ कि मैं स्वभाव से भावुक रहा हूँ, इसलिए समीक्षक बन नहीं पाया हूँ। समीक्षा में गुणों के साथ दोषों का भी दिखाना आवश्यक माना जाता है। गुण-दर्शन स्वभाव में रहने के कारण यदि महापुरुषों के दोषों की ओर दृष्टि न जाती हो, तो देखने वाले का क्या दोष? भगवान् बुद्ध की एक गाथा के अनुसार न तो कोई ऐसा हुआ, न कोई ऐसा होगा और न ऐसा कोई विद्यमान है, जो सर्वथा निर्दोष हो अथवा प्रशंसित। टंडनजी इसके अपवाद कैसे हो सकते थे? उनकी भी किसी-न-किसी बात को लेकर कभी-कभी आलोचना की जाती थी, पर सतुलन उसमें बहुत कम रहता था। भारत की मिट्टी के साथ जननी संस्कृति के प्रति उनकी जो निश्छल प्रीति थी उसने उन पर एक 'सांप्रदायिक व्यक्ति' होने तक का आरोप लगा दिया था। अफवाह यहा

तक फैला दी गई थी कि टंडनजी जनसंघ के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। इसपर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि, 'मेरे जनसंघ का सभापतित्व करने की बात एकदम अनर्गल है। कांग्रेस के वर्तमान क्रम से सतुष्ट न होते हुए भी जनसंघ में सम्मिलित होने का विचार मैंने कभी नहीं किया। यह बात बिल्कुल निराधार है।'

टंडनजी ऐसे आदमी नहीं थे कि उनके मन में कुछ और हो और जवान पर कुछ और। वे किसी दाव-पेंच और छिपाव-दुराव से काम नहीं लेते थे। राजनीति के क्षेत्र में बहुतों की तरह वे अपने विचारों पर 'मुलम्मा चढ़ाना' नहीं जानते थे। यह सही है कि बड़ो-बड़ों के साथ उनका 'मतभेद' हो जाता था, पर 'मनभेद' कभी नहीं। महात्मा गांधी को वे 'प्रातः स्मरणीय' कहकर याद किया करते थे, परंतु अहिंसा के बारे में उनके साथ भी टंडनजी का कुछ-कुछ मतभेद था।

यह बात जग-जाहिर है कि टंडनजी हिंदी के परमभक्त थे। लेकिन उनकी यह भक्ति विशुद्ध राष्ट्रीयता पर अवलंबित थी। हिंदी-साहित्य-सम्मेलन को अपने रक्त से सींचते हुए भी एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि 'यदि सम्मेलन राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम करेगा, तो उसमें अपने हाथ से मैं आग लगा दूंगा।' हिंदी के प्रति उनका प्रेम राष्ट्रीयता का एक अभिन्न अंग था। टंडनजी को मात्र 'हिंदी का आदमी' कहना उनके प्रति अन्याय है।

संस्कृति और साहित्य की जड़ें टंडनजी की दृष्टि में बहुत गहरी थीं। वे मानते थे कि राष्ट्र की निर्मिति और उसकी स्थिरता उसकी अपनी संस्कृति और अपने साहित्य के उत्पादनों से होती है। अस्कीर्ण संस्कृति और सात्विक साहित्य के दर्पण में टंडनजी ने अपने-आपको सदा देखा व परखा था। देशी एवं विदेशी साहित्य-रत्नों के वे अच्छे पारखी थे। किंतु सत-वाणी पर इतने अधिक मुग्ध थे कि उसकी साखिया और सवद अपने भाषणों में वे बड़े कौशल से जड़ देते थे। कहना चाहिए कि सत्यमूलक सत-वाणी की बुनियाद पर उनका जीवन अडिग खड़ा था। इस राष्ट्र-रथ को भी वे सत्य के पथ पर चलते हुए देखना चाहते थे। उनके ऐसे विचारों को कई तयाकथित राजनीतिज्ञों ने गलत या सनकभरा समझा। यदि आज वे जीवित होते तो उन्हें और भी ज्यादा गलत समझ लिया गया होता। असल बात यह है कि नीति को कूटनीति, सचाई को बनावट और त्याग को स्वार्थपरता या तो देखना पसंद नहीं कर रही, या फिर अपने ताने-बाने से बुना हुआ काला पर्दा नैतिकता, सत्य और त्याग पर कौशलपूर्वक डाला जा रहा है। मगर काल ऐसे पर्दों को हसकर फाड़ देता है और महापुरुषों की कीर्ति जग-मगा उठती है। हमारा विश्वास है कि राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन की कीर्ति राष्ट्र-पट पर सदा स्वर्णक्षिरो में अंकित रहेगी और उससे हमें उत्सर्ग और लोक-कल्याण की प्रेरणा मिलती रहेगी।

राजर्षि का सारा जीवन सत्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति और भारतीय संस्कृति

के प्रति सर्वभावेन समर्पित था । उनकी स्वयं की रची निम्न पवित्रया सिद्ध करती हैं उनके आत्म-समर्पण को —

भाग्यवान हूँ इस ही में,
यह विजन कुटीर करूँ सुरभित,
नहीं तनिक भी इच्छा मुझको—
मधुकर - मडित आरामो की ।
दुर्बल अग, स्वल्प सौरभ,
मम कामस्थल यह कोना है,
इसे सजाऊ, इसे रिझाऊ,
केवल यही कामना है ।
यही लालसा हिय में इसका
एक दिन विघ्न गलहार वनू,
अपना सब सौरभ समाप्त कर
रज - कण में बस वास करूँ ।

राजर्षि टडन के पुनीत जीवन पर, और उनके विविध कार्यों पर यदा-कदा जो लिखा गया, और जो कुछ कहा गया वह पर्याप्त नहीं है । जीवन-चरित लिखने का भी प्रयास हुआ था, पर वह पूरा नहीं हो सका । उनकी जीवनी का अभाव हम सबको खटक रहा था । यह देखकर बड़ा हर्ष होता है कि टडनजी के सुपुत्र डॉक्टर सन्तप्रसाद तथा उनकी पत्नी रानी टडन ने खटकने वाली इस कमी को दूर कर दिया है । बड़े परिश्रम और खोज के साथ यह जीवनी लिखी गई है । स्वाभाविक भक्ति-भावना के साथ-साथ तथ्यों और तत्कालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से काम लिया गया है । लेखको ने अपने पूज्य बाबूजी का सच्चे अर्थों में यह श्राद्ध किया है, पितृ-ऋण से बद्धत-कुछ वे उऋण हो गये हैं । इसमें सदेह नहीं कि यह ग्रंथ बड़ा लोकोपयोगी होगा, और जीवन-चरित साहित्य में इसे आदर का स्थान मिलेगा ।

दिल्ली-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन इस ग्रंथ को प्रकाशित कर रहा है । उसका यह एक ऐसा कार्य है, जिसे अब तक किसी भी हिंदी-संस्था ने हाथ नहीं लगाया था । अतः उसका यह प्रकाशन-कार्य सर्वथा स्तुत्य और अनुकरणीय है ।

वियोगी हरि

सम्मेलन, न्यास और यह पुस्तक

दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना टडनजी के आशीर्वाद से हुई है। वह चाहते थे कि भारत की राजधानी हिंदी का भी एक मुदृढ केन्द्र बने। वह देश भर में जिला-स्तर पर हिन्दी केन्द्रों की स्थापना चाहते थे। दिल्ली के सम्मेलन को वह बहुत महत्त्व देते थे। उनका निर्देश था कि हम केवल प्रादेशिक स्तर पर ही कार्य न करें केन्द्रीय स्तर पर भी हिंदी के लिए अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते रहें। हमने उनके आदेश का यथासंभव पालन करने की चेष्टा की है। वृहत्तर दिल्ली में इस समय हमारे ३१ मडल हैं। इनमें बने हुए सम्मेलन के लग-भग ५ हजार सदस्य हैं। ये सभी मडल टडनजी की अभिलाषा के अनुसार भारत की राजधानी में इस समय हिंदी की पताका को दृढता से धारण किए हुए हैं।

जब टडनजी रोगशय्या पर थे, तब उन्होंने इन पक्षियों के लेखक को अपने पास बुलाया और भरे हुए गले से कहा—मैं हिंदी का और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का भविष्य डगमगाता हुआ अनुभव कर रहा हूँ। अब कुछ ही दिन का जीवन शेष है। आपसे अनुरोध है कि दिल्ली से हिंदी के काम को दृढता से चलाते रहना। दिल्ली में हिंदी चलेगी तो देश में हिंदी चलेगी। आपकी तो नियमावली अलग है। पजीकरण भी अलग है। अगर आवश्यकता पड़े और दिल्ली की प्रादेशिक सीमाओं को छोड़ना भी पड़े तो संकोच न करना। मुझे दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन (तब दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन का नाम यही था) से बड़ी आशाएँ हैं।

मैं पशोपेश में पड़ गया। मुझे चुप देखकर राजर्षि की आखें गीली हो आईं और मैं भी भावविह्वल हो उठा। मैंने स्वीकृति में सिर नीचे झुका लिया। लेकिन वावूजी पक्का वायदा चाहते थे। उन्होंने अपना शरीर छूकर मुझसे हा करने को कहा। मैंने उनके घुटने छूकर वचन दिया और अपने आदर्श और कर्मठ साथियों के सहयोग से इसे यथाशक्ति निवाह रहा हूँ। इस समय दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन का काम सातों हिंदी राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली को छोड़कर शेष ६ राज्यों के प्रादेशिक सम्मेलन अब दिल्ली के साथ सम्बद्ध हैं और नियमावली में सर्वसम्मति से परिवर्तन करके पुराना दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन अब दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन बन गया है। यह परिवर्तन केवल

नाम के लिए ही न हो, इसके द्वारा हिंदी प्रदेशों में हिंदी के लिए स्वस्थ रचनात्मक कार्य हो सके इसकी चेष्टा में हम लोग लगे हुए हैं। हिंदी राज्यों की समस्त हिंदी संस्थाएँ इस कार्य में हमारे साथ हैं। जहाँ तक प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्बन्ध है, वह राजर्षि टंडनजी का पवित्र हिंदी स्मारक है और हमारी मातृ संस्था है। हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह शीघ्र-से-शीघ्र अपने पुराने तेज को धारण करे और समस्त हिंदी जगत का नेतृत्व करे।

दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन ने यों तो अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं, परन्तु उन सबमें राजर्षि अभिनदन ग्रंथ का प्रकाशन और प्रयाग पहुँच कर राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी द्वारा राजर्षि को उसका ऐतिहासिक समर्पण तथा राजधानी में श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन न्यास समिति का निर्माण ऐसे कार्य हैं जिनका इस पुस्तक से सीधा संबंध है। जब टंडनजी को ग्रंथ भेंट किया गया तो उसके भारी भरकम आकार को देखकर उन्होंने कहा था कि इसका एक छोटा संस्करण निकलना चाहिए। उसी आज्ञा के परिपालन में उनके आदर्श और कर्मठ जीवन पर यह पुस्तक प्रकाश में आ रही है। उनके सुयोग्य पुत्र और पुत्रवधू ने प्रामाणिकता के साथ वर्षों के परिश्रम से इसे तैयार किया है। यद्यपि परिवार के जनो द्वारा ऐसे अवसरों पर मोह का त्याग और अपने पूज्य के प्रति निसंग भाव रखना प्रायः कठिन हो जाया करता है, फिर भी इस ग्रंथ के लेखक द्वय ने टंडन जी के प्रति श्रद्धाभाव का निर्वाह करते हुए जीवनी-लेखन की प्रामाणिकता को बनाए रखा है। इसकी पांडुलिपि को आदरणीय वियोगी हरि तथा डा० बाबूराम सक्सेना ने ध्यान से देखा है और मैंने इसे कई बार सुनकर स्थान-स्थान पर कुछ संशोधन-परिवर्द्धन करने का परामर्श श्रीमती रानी टंडन को दिया है। इसका संपादन करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई बात या घटना अथवा शब्द यथासंभव इस ग्रंथ में ऐसे न आने पाए जो टंडनजी की प्रवृत्ति के अनुकूल न हो। मेरे विचार से यह पुस्तक टंडनजी के जीवन पर एक ऐसा प्रामाणिक दस्तावेज बन गई है जो स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के लिए किए गए आंदोलनों और कार्यों तथा टंडनजी के व्यक्तिगत जीवन, रचनात्मक कार्यों और आदर्शों का सही रूप में परिचय करा सकेगी। यह पुस्तक केवल एक महापुरुष की उल्लेखनीय जीवनी ही नहीं है, अपितु राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए कर्मगीता भी है। अगर पाठकों ने इस रूप में इसे ग्रहण किया तो श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन न्यास समिति, जिसकी उदार सहायता से इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है, अपने को कृतकृत्य अनुभव करेगी।

अन्त में एक बात और। श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन न्यास, जो दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा गठित किया गया है, उसका प्रमुख उद्देश्य राजधानी में टंडनजी के नाम पर पुरुषोत्तम हिंदी भवन का निर्माण करना है। इसके लिए भूमि

आवटित हो चुकी है। उमको क्रय करने के लिए रुपया भी जमा करा दिया गया है। भूमि पर कब्जा मिलने में कुछ सरकारी अडचनें हैं। जैसे ही वे दूर हुईं दिल्ली में टंडनजी का एक भव्य स्मारक बनते देर नहीं लगेगी। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन इस ग्रंथ के प्रचार और विक्री का प्रवर्ध करेगा, लेकिन इसकी समस्त आय श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन न्यास समिति को दे दी जाएगी। इसलिए हिंदी प्रेमियों का यह कर्तव्य है कि इस पुस्तक की विक्री में वे जितना भी योगदान दे सकते हो, अवश्य देकर इस पुण्य कार्य के भागी बनें।

इसी १ अगस्त १९८१ से राजर्षि टंडनजी के शताब्दी समारोहों का शुभारंभ हो रहा है। यह पुस्तक उसी कड़ी में श्रद्धाजलि का पहला पुष्प है। हम आशा करते हैं कि शताब्दी के आयोजनों में हमारे देशवासी इसी प्रकार के सहस्राधिक पुष्प राजर्षि की स्मृति में अवश्य अर्पित करेंगे, जिससे राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के लिए समर्पित साधुमना टंडनजी की ज्ञानज्योति युग-युग तक हमारे पथ को आलोकित करती रहे।

दिनांक ७ जुलाई, १९८१

गोपालप्रसाद व्यास

सपादक

महामंत्री श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन न्यास समिति
एवं दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन

पुरुषोत्तमदास टडन मेरे पुराने साथी हैं। हम वर्षों तक साथ-साथ काम करते रहे हैं। मेरे जैसे ही वह ईश्वर के भक्त हैं।

—महात्मा गांधी

राजर्षि टडन जी की विविध सेवाओं को कौन नहीं जानता? पर उन्होंने जितनी सेवाएं की, उन सबमें मेरी निगाह में बड़ी सेवा यह है कि जो नैतिक मूल्य उन्होंने माने, उनपर वह हर हालत में डटे रहे। यह गुण इन दिनों कुछ दुर्लभ हो गया है।

जय जगत
—विनोबा भावे

जो भी व्यक्ति टडनजी के सम्पर्क में आए, सबने उनसे कुछ-न-कुछ सीखा। यह महापुरुषों की निशानी है। जो उनसे मिले, लेकर गए। हमने भी उनसे लिया, जिससे दिल और दिमाग की दौलत बढ़ी। वह ऐसे ध्यवित हैं, जो अपने सिद्धान्तों पर अटल स्तम्भ की तरह डटे रहते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू

क्रम

परिवार का परिचय	१
बाल्यकाल और शिक्षा	७
पारिवारिक जीवन	१७
वकालत और वैतनिक पद	२२
समाज-सेवा के कार्य	२७
राजनीति का क्षेत्र	४१
हिंदी की सेवा और हिंदी साहित्य सम्मेलन	११२
क्या वे सांप्रदायिक थे ?	१२६
भारतीय संस्कृति में आस्था	१३३
रहन-सहन	१३७
व्यक्तित्व	१४५
आध्यात्मिक जीवन	१६६
अंतिम दिन	१७१
परिशिष्ट	१७५
कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ	२६६

परिवार का परिचय

इस देश में समय-समय पर दूसरे देशों से आर्य जातियाँ आयीं और उन्होंने यही अपना निवास स्थान बनाया। इतिहासज्ञों का कहना है कि खत्री जाति ग्रीस देश से आकर पंजाब में वसे आर्यों की एक शाखा है। सिकंदर के आक्रमण के बाद समय-समय पर ग्रीस से आये आर्य लोग पंजाब तथा अफगानिस्तान में धीरे-धीरे बसने लगे थे। इन्हीं को खत्रियों का मूल वंशज माना जाता है। पंजाब प्रदेश मुख्य रूप से खत्रियों का गढ़ रहा है और यही से खत्री समाज भारत के दूसरे प्रदेशों में धीरे-धीरे फैला है।

खत्रियों की अनेक उपजातियाँ हैं। हमारी वंशगत उपजाति टंडन है। खत्री समुदाय अपने को सूर्यवंशी क्षत्रियों का वंशज मानता है। बाबूजी ने हम लोगों को बतलाया था कि संस्कृत, प्राकृत और हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान् प० गोविंद नारायण मिश्र के अनुसार टंडन शब्द 'मार्तण्ड' शब्द का अपभ्रंश है। मार्तण्ड सूर्य का पर्यायवाची है और इससे भी टण्डन खत्रियों के सूर्यवंशी होने के विश्वास की पुष्टि होती है।

हमारे पूर्वज कहाँ के मूलनिवासी थे और उनका क्या इतिहास है इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। किंतु ऐसा अनुमान है कि वे किसी समय पंजाब से ही आकर इस प्रदेश में बसे होंगे। इतना हमें अवश्य ज्ञात है कि पाँच-छ पीढ़ी पूर्व हमारे पूर्वज इलाहाबाद जिले के आलमचन्द गाँव में रहते थे। यह स्थान इलाहाबाद नगर से लगभग ५० किलोमीटर दूर शुजातपुर रेलवे स्टेशन के पास है।

बाबूजी के प्रपितामह चुन्नीलालजी* थे और चुन्नीलालजी के पिता सिद्धगोपालजी थे। इन दोनों के संबंध की विस्तृत जानकारी तो हम लोगों को

* वंशवृक्ष परिशिष्ट १ में दिया गया है।

नहीं है, किंतु इतना ज्ञात है कि ये अधिकतर गांव में ही रहते थे। चुन्नीनामजी के पांच पुत्र थे। इनकी चतुर्थ सत्तान फकीरचन्दजी बाबूजी के पितामह थे। फकीरचन्दजी रेलवे में क्लर्क थे और ४०) ६० मासिक वेतन पाते थे। इनकी शिक्षा बहुत कम थी, किंतु अनुभव से अंग्रेजी का भी माधारण ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था। ठीक ठीक तो नहीं पता कि किस समय ये लोग आनमचन्द छोड़कर इलाहाबाद नगर आए किंतु अनुमानतः फकीरचन्दजी की नौकरी लगने पर ही आए होंगे। यहां आने पर इन लोगों ने इलाहाबाद नगर के गुणहान पर्वत अंचल में रहना आरंभ किया। धीरे-धीरे फकीरचन्दजी के अन्य भाई भी यहां आकर रहने लगे और इस समय प्रायः सभी के वंशज यहां हैं। इन वंश का सबसे पुराना घर आज भी खुशहाल पर्वत में है और अब भी उसमें इस वंश की दूसरी शाखाओं के परिवार रहते हैं। परिवार में मदद्यों की सख्या बढ़ने पर इस पुराने छोटे घर में निवास की कठिनाई होने लगी, तब बाबूजी के पितामह फकीरचन्दजी ने इस पुराने मकान के समीप अहियापुर में एक नयी पड़ी भूमि को खरीद कर उस पर अपने परिवार के लिए अलग मकान बनवा लिया और अपने तीनों पुत्रों तथा उनके परिवारों सहित इस नये घर में रहने लगे। इस नये घर में बाबूजी के पितामह ने बाबूजी के जन्म के बाद ने रहना आरंभ किया था।

बाबूजी का जन्म खुशहाल पर्वत वाले पुराने घर में ही हुआ था। फकीरचन्दजी के तीनों पुत्रों का देहात कम आयु में ही—४५ और ५० वर्ष की आयु के बीच में—हुआ। स्वयं फकीरचन्दजी की आयु भी लम्बी नहीं रही थी।

फकीरचन्दजी के सबंध में प्रसिद्ध है कि वह बड़े सत्यवादी और सच्चरित्र थे। अपनी साधारण आय में ही वह घर का सब खर्च चलाते थे। इनके तीन पुत्र हुए—सालिगराम, अनन्तराम तथा मूलचन्द। सालिगरामजी अर्थात् बाबूजी के पिता (हमारे बाबा) ने मैट्रिक तक शिक्षा पाई थी और महालेखाकार (एकाउंटेंट जनरल) के कार्यालय में क्लर्क थे। उस समय इस पद का वेतन लगभग ८० रुपये से १०० रुपये मासिक तक होता था। बाबूजी के पिता बहुत ही शुद्ध आचार-विचार के तथा सरल प्रकृति के साधु पुरुष थे। अपने सीधे-सादे स्वभाव, उच्च आचार-विचार, सत्यवादिता, कर्त्तव्यनिष्ठा और परिश्रमशीलता के कारण वह अपने कार्यालय में एक प्रतिष्ठित कर्मचारी माने जाते थे और सब उनका बड़ा आदर करते थे। मोहल्ले और पास-पड़ोस में भी उनका बड़ा सम्मान था। उनका अपना एक उच्च व्यक्तित्व था। वह सत्य पर सबसे अधिक बल देते थे। उनके लिये यह प्रसिद्ध है कि यदि कुटुम्ब के किसी वच्चे ने भी कभी कोई बात झूठ कही तो इसके लिए वह उसे बहुत कड़ी सजा देते थे। बाबूजी को भी एक बार, जब वह लगभग पांच-छ वर्ष के थे, उनके पिता ने झूठ बोलने के लिए कड़ी सजा दी थी।

हमारे बाबा की आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी। सत्तो की वाणियो से वह बहुत प्रभावित थे। राधास्वामी मत ने इन्हे अपनी ओर आकर्षित किया। आगरा में इस मत का केंद्र था। उस समय इस मत के गुरु अवकाश-प्राप्त पोस्ट मास्टर जनरल सालिगरामजी थे जिन्हे भक्तगण हुजूर महाराज पुकारते थे। राधास्वामी मत के प्रवर्तक और प्रथम गुरु, स्वामीजी महाराज, के देहात के बाद इन्होंने ही गुरुपद स्वीकार किया था और आगरा के पीपलमंडी अंचल में अपने निवासस्थान पर सत्संग करते थे। हमारे बाबा ने आगरा जाकर हुजूर महाराज से राधास्वामी मत में दीक्षा ली। बाद में हमारी दादी ने भी दीक्षा ली। महा-लेखाकार के कार्यालय के बाबा के दो सहयोगियो, प० ब्रह्माशंकर और श्री माधोप्रसादजी, ने भी इनके साथ ही राधास्वामी मत में दीक्षा ली थी और ये तीनों मित्र एक साथ ही समय-समय पर आगरा सत्संग में सम्मिलित होने जाया करते थे। सत्संग में हमारे बाबा का नाम 'प्रेमसरन' और दादी का नाम 'शरणप्यारी' रखा गया था। १२ वर्ष की आयु में बाबूजी ने भी हुजूर महाराज से दीक्षा ली थी। सत्संग में इनका नाम 'अगमसरन' रखा गया था। इसी से अभ्युदय आदि में यह ए० एस० (A S) के नाम से लिखा करते थे।

खत्री समाज में पुरुषवर्ग सामान्य रूप से मामाहारी रहा है। हमारे परदादा के अन्य भाइयो और उनकी सतानों को इस भोजन से परहेज नहीं था किंतु हमारे परदादा ने स्वयं मांस खाना बहुत वचपन में ही छोड़ दिया था। राधास्वामी मत्संग में सम्मिलित होने के बाद से हमारे बाबा और उनके परिवार का रहन-सहन तो और भी अधिक सात्विक हो गया।

फकीरचन्दजी के देहात के समय तक हमारे बाबा के अतिरिक्त उनके दोनों छोटे पुत्र—अनन्तराम और मूलचन्द—जीविकोपार्जन के कार्य में नहीं लग सके थे। मूलचन्दजी तो आयु में उस समय काफी छोटे थे। इन्हे हमारे बाबा और दादी ने पुत्रवत् पाला था और इनकी शिक्षा पूरी कराई थी। उस समय डाक्टरों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मूलचन्दजी को लाहौर जाना पड़ा था। इतना सब व्यय भी हमारे बाबा ने अपने शिक्षा-प्रेम के कारण ही किया था। मूलचन्दजी का विवाह भी विद्यार्थी अवस्था में ही हो चुका था। अतः इनकी शिक्षा के अतिरिक्त इनके परिवार का पूरा दायित्व भी हमारे बाबा पर ही था।

हमारे बाबा की पहली सतान एक पुत्री थी। उसके बाद कई सतानें जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद कालकवलित हो गईं। बाबूजी का जन्म अपनी बड़ी बहिन के कई वर्षों बाद हुआ। कुटुम्बी जनो से हमने सुना है कि हमारी दादी तथा बाबूजी की दादी ने इनके लिए बड़ी मानता-मनीती की थी। जब हमारी दादी की कई सतानें कालकवलित हो गयीं तो उन्हें किसी ने परामर्श दिया कि वह चित्रकूट जाए। वहाँ एक सिद्ध बाबा रहते हैं। वह उनका आशीर्वाद प्राप्त

करके आए। हमारी दादी अपनी सास तथा अन्य कुछ लोगो के साथ चित्रकूट गई और उन सिद्ध महात्मा के पास पहुचकर उनसे विनती की तो उन्होंने दादी को काष्ठ का एक टुकड़ा दिया और उसे बराबर शरीर पर धारण किये रहने का आदेश दिया। यह भी कहा कि पुत्र-जन्म के बाद वह काष्ठ नवजात शिशु को पहना दिया जाय। सबका विश्वास था कि इन महात्मा के वरदान से ही बाबूजी का जन्म हुआ।

बाबूजी के एक छोटे भाई राधानाथजी थे जो बाबूजी से लगभग ६ वर्ष छोटे थे। इस प्रकार हमारे बाबा का निजी परिवार बहुत छोटा था, किंतु परिवार में सबसे बड़े होने के नाते अन्य छोटे भाइयो के परिवारो का भार भी उनके ऊपर ही था। जब अनन्तरामजी बैंक में नौकर हो गये तब उनके परिवार की ओर से बाबा निश्चित हो गये थे, किंतु अपने कनिष्ठ भाई मूलचन्दजी की शिक्षा और उनके परिवार का भार तब भी उन पर ही था। बाबा अपने कुटुम्ब के अन्य बच्चो को भी आवश्यकता पडने पर शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देते थे। उनके वेतन से परिवार के भरण-पोषण और शिक्षा का यह व्यय पूरा होना संभव नहीं था। अतः उन्हें ऋण लेना पडता था। उन्होंने अपने भाई और पुत्र को पढाने के लिए ऋण लेना अधिक ठीक समझा इसकी अपेक्षा कि इन दोनों की पढाई न हो सके। उनका यह विश्वास था कि ये दोनों पढने के बाद ऋण चुकता कर देंगे।

हमारे बाबा का जब सन् १९०३ में स्वर्गवास हुआ तब बाबूजी वी० ए० में पढते थे। बाबूजी का विवाह हो चुका था और उस समय तक दो सतानें भी हो चुकी थी—सबसे बड़ी पुत्री जो लगभग ३ वर्ष की थी और पुत्र जो लगभग १० माह के थे। बाबा कुछ ऋण भी छोड गये थे। कुटुम्बीजनो का बाबूजी पर बहुत दबाव पडा कि वह पढाई छोड कर नौकरी कर लें और घर का भार सभालें। पिता का देहात हो जाने के कारण महालेखाकार के कार्यालय में, जहा इनके पिता कार्य करते थे, इन्हे नौकरी भी तुरत मिल सकती थी, किंतु बाबूजी ने पढाई छोडकर नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। उनमें आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा कि वह अपनी पढाई के साथ-साथ दूसरे विद्यार्थियो को पढाकर आवश्यक धन अर्जित कर लेंगे और अपनी पढाई का व्यय वहन कर लेंगे। बाबूजी ने इन्ही दिनों सैन्य विभाग के अग्रेज अधिकारियो को कुछ समय तक हिन्दी पढा कर अपनी पढाई के लिए धन अर्जित भी किया। मूलचन्दजी, जिन्हे हम डाक्टर बाबा कहते थे, उस समय डाक्टरी आरम्भ कर चुके थे। उन्होंने उस समय परिवार को सभालने का भार अपने बड़े भाई के स्थान पर अपने ऊपर ले लिया और बाबूजी की शिक्षा का क्रम टूटने नहीं दिया। इन दोनों चाचा-भतीजे की आयु में बहुत कम अंतर था और इसी कारण इनमें परस्पर मैत्री और प्रेमभाव बहुत

था। बाबूजी उन्हें बहुत आदर देते थे और प्रेम भी करते थे। यही कारण है कि जब सन् १९१७ में डाक्टर बाबा बीमार पड़े तब बाबूजी ने अपनी वकालत की चिन्ता छोड़कर उनकी बड़ी सेवा-सुश्रूषा की। डाक्टर बाबा अपनी बीमारी से अच्छे न हो सके और लगभग एक वर्ष रुग्ण रहने के बाद सन् १९१८ में उनका निधन लगभग ४६ वर्ष की आयु में हो गया। डाक्टर बाबा की नगर में अच्छी प्रतिष्ठा थी। इलाहाबाद नगरपालिका के वह उपाध्यक्ष रह चुके थे। चिकित्सक के रूप में उनकी अच्छी ख्याति थी और अच्छी आय भी थी जिससे समस्त सम्मिलित परिवार को भार वह सरलता से वहन कर सके थे। उनके देहात के बाद उनके परिवार का दायित्व बाबूजी पर ही आया जिसमें डाक्टर बाबा की पत्नी, उनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी।

हम बच्चों को अपने पितामह को देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला, क्योंकि उनका देहात कम आयु में ही हो गया था, किंतु अपनी दादी का लाड-प्यार पाने का पूरा सौभाग्य हमें मिला। वह विशेष गुणों से संपन्न महिला थी और बहुत निर्भीक तथा दृढ़ प्रतिज्ञा स्वभाव की थी। साधारण महिलाओं से वह इन गुणों में बहुत ऊँची थी। भय क्या वस्तु है यह वह जानती ही नहीं थी। कौसी भी कठिन परिस्थिति उपस्थित हो वह निर्भीकता से उसका सामना करती थी और तनिक भी विचलित नहीं होती थी। वह दृढ़प्रतिज्ञा भी इतनी थी कि एक बार जो बात निश्चय कर लेती थी फिर उसको छोड़ती नहीं थी। अपने इन गुणों के कारण ही हमारे कुटुम्ब की महिलाओं में इनका अपना एक निराला ही व्यक्तित्व था। इन गुणों के साथ-साथ उनमें वात्सल्य भी अटूट मात्रा में भरा हुआ था। हम सब बच्चे उनसे इतना स्नेह करते थे कि अपनी माता को भी छोड़कर उनके पास ही रहना पसंद करते थे। बाबूजी ने अपनी माता से ये सब गुण प्राप्त किये। हमारी दादी का स्वर्गवास दिसम्बर सन् १९२३ में हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग ६४ वर्ष की थी।

बाबूजी की बड़ी वहिन तुलसा देवी, अर्थात् हमारी बुआ, का विवाह इटावा निवासी श्री जगतनारायण खन्ना के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही समय पश्चात् उनका देहात हो गया था किंतु बाबूजी ने अपने जीजा से बराबर सवध बनाये रखा।

हमारे चाचा राधानाथ बी० एस० सी०, एल० टी० थे। एल० टी० परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन् १९१८ में उन्हें राजकीय शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक का पद मिला और उनकी नियुक्ति हाथरस के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई। दो वर्ष यहाँ कार्य किया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के सी० ए० बी० स्कूल में विज्ञान अध्यापक का पद ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने लगभग ४ वर्षों तक कार्य किया। इसी बीच वह अपना मानसिक

सतुलन खो बैठे और अपने इस स्कूल के अध्यापक पद से भी त्यागपत्र दे दिया । बाबूजी ने उनका काफी उपचार कराया जिससे वह बहुत अशक्त ठीक तो हो गए किंतु पूर्ण मानसिक सतुलन उनका कभी नहीं हो पाया और फिर जीवन भर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया । उनके एकमात्र पुत्र दीनानाथ अब लखनऊ में रहते हैं और सचिवालय में एक अधिकारी हैं । दीनानाथ के शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करने तक चाचा के परिवार का पूरा दायित्व भी बाबूजी ने ही उठाया ।

बाबूजी का जन्म खुशहाल पर्वत के पुराने घर (संख्या १७-१५) में हुआ था । बाबूजी के पितामह ने जो नया घर इस घर के समीप ही अहियापुर मोहल्ले में बनवाया था उसमें वे अपने पूरे परिवार सहित बाबूजी के जन्म के कुछ समय बाद ही रहने लगे थे । यह नया घर जिसमें बाबूजी का बचपन बीता अच्छा बड़ा बना था ।

बाबूजी के चाचा मूलचन्दजी ने जानसेनगज में दर्वेश्वर नाथ मंदिर के पास एक मकान, जिसमें इस समय किंग्स कम्पनी नामक दवाइयों की दुकान है, किराये पर ले लिया था । यही उनका दवाखाना था । बाबूजी ने जब बकालत आरम्भ की तो इस मकान की ऊपरी मजिल में उन्होंने अपना कार्यालय बनाया । कुछ वर्षों तक तो यहाँ केवल उनका कार्यालय ही रहा, वह रहते अहियापुर के मकान में थे, किंतु बाद में वह इसी कार्यालय भवन के ऊपर अपने परिवार सहित रहने भी लगे थे । सन् १९२४ में लाहौर जाते समय इस मकान को उन्होंने छोड़ा था ।

लाहौर से सन् १९३० में इलाहाबाद वापस आने पर बाबूजी कई वर्षों तक मीरगज मोहल्ले के एक किराये के मकान (संख्या २०) में रहे । अब यहाँ एक नया बाजार “सुमेरचन्द जैन मार्केट” नाम से बन गया है । उसके बाद बहादुरगज में एक वर्ष तक एक मकान में रहे जिसमें आजकल “कैपिटल ब्लाक वर्क्स” है । अक्टूबर सन् १९३९ से हिंदी साहित्य सम्मेलन के सामने १०, क्रास्थवेट मार्ग (अब सम्मेलन मार्ग) वाले मकान में रहे । कुछ वर्षों बाद लोक सेवक मंडल की इलाहाबाद शाखा ने अपना भवन कल्याणी देवी अंचल में स्थित अपनी भूमि पर बनवा लिया था । इस भवन के साथ अध्यक्ष के लिए भी एक पृथक् खंड बना था । लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष होने के नाते बाबूजी सन् १९५६ में इस भवन में आकर रहने लगे । इस भवन के पास ही हमारे छोटे भाई डा० आनन्दकुमार (बाबूजी के पाचवें पुत्र) ने भी इस समय तक अपना एक पृथक् घर बनवा लिया था और वह उसमें अपने परिवार सहित रहने लगे थे । सन् १९५७ से बाबूजी कुछ अस्वस्थ रहने लगे थे और आनन्दकुमार के आग्रह पर फिर उन्हीं के नये निवासस्थान, १६७ अतरसुइया, में रहने लगे । वही अंत तक रहे ।

बाल्यकाल और शिक्षा

बाबूजी का जन्म मंगलवार १ अगस्त सन् १८८२ (विक्रमी संवत् १९३९ की श्रावण द्वितीया) को हुआ था। इस वर्ष यह मलमास—पुरुषोत्तम मास था—इसी कारण इनका नाम 'पुरुषोत्तम दास' रखा गया था। उस समय इनके पूर्वजों ने यह कहा समझा सोचा था कि उनका यह बालक पुरुषोत्तम अपने इस नाम को कितना सार्थक करेगा ? बाबूजी का लालन-पालन बड़े लाड-प्यार के बीच हुआ था किंतु ऐसा लाट-प्यार नहीं जो बालक को उच्छृंखल और हठी बना दे।

बाबूजी आरम्भ से ही बड़े माहसी थे। बचपन तथा युवावस्था में आने साथ खेलनेवाले साथियों में वह सदा अगुआ रहते थे। जब भी कोई कठिनाई सामने आ पड़ती वह अपने सभी साथियों का नेतृत्व करने सबसे आगे खड़े हो जाते थे।

बचपन की एक घटना से इनके साहसी स्वभाव का आभास उसी समय से होने लगा था। जब वह लगभग तीन वर्ष के थे एक दिन अहियापुर में अपने घर के बाहर अपनी साथिन पड़ोस की एक लड़की के साथ खेल रहे थे। इस लड़की की आयु इनसे दो-एक महीने कम ही थी। खेलते समय लड़की ने इनसे बतलाया कि आज मेरे आचा चित्रकूट गये हैं। इनके मन में भी यह उमंग उठी कि हम भी चित्रकूट चलें। वम तुरत निश्चय कर लिया और स्वयं अगुआ बनकर उस लड़की को साथ लिए चित्रकूट के लिए चल पड़े। इन छोटे बच्चों को चित्रकूट के मार्ग की जानकारी होना तो बहुत दूर की बात थी, ये तो अपने घर के आसपास के दूसरे मुहल्लों में भी इसके पूर्व अकेले नहीं गये थे। संध्या का समय था। दोनों बच्चे चित्रकूट पहुँचने के उद्देश्य से एक-दूसरे का हाथ थामे अपने मोहल्ले से पैदल चलते-चलते किले के पास तक पहुँच गए। अघेरा होने लगा तब ये बच्चे कुछ घबराये हुए से लगने लगे। किले के एक सतरी ने इन्हें देखकर अनुमान लगाया कि ये बच्चे अपने माता-पिता के साथ गंगा नहाने आए होंगे और छूट गए होंगे। उसके पूछने पर इन्होंने बड़ी दृढ़ता और निडरता से कहा "हम चित्रकूट जा रहे हैं।"

घर का पता पूछने पर यह ठीक-ठीक तो न बनना मकें इतना बनना दिया कि हमारा नया घर है और उस पर मछली बनी है। भला इतने में बेचाग इनका पता क्या समझ सकता था ? अतः उसने इन दोनों बच्चों को गमघाकर कि चित्रकूट बड़ी दूर है तुम अकेले पैदल नहीं पहुँच सकते, हम तुम्हें घर पहुँचा देंगे, अपने साथ लिया और चौक की कोतवाली की ओर चल पड़ा। उधर अघेरा होने पर जब ये बच्चे अपने-अपने घर नहीं पहुँचे तो दोनों के परिवार के लोगों की चिंता हो गई और चारों ओर इन्हे ढूँढने के लिए दोनों परिवारों के सदस्य निकल पड़े। जिस समय पुलिस का सिपाही इन दोनों बच्चों को उनके में बँठाये कोतवाली पहुँचने के उद्देश्य में चौक में पहुँचा उसी समय इनके परिवार के कुछ सदस्य भी, जो इन्हे ढूँढने निकले थे, वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने इन्हे देखकर गाय लिया तथा घर पहुँचाया। इस प्रकार लगभग १० बजे रात को दोनों बच्चे अपने-अपने घरवालों को मिले। इस घटना से स्पष्ट होता है कि निर्भीकता और नेतृत्व के गुण आरम्भ से ही उनके स्वभाव के अंग थे और जैसा हम पीछे गवेषित कर चुके हैं ये दोनों गुण उन्हें अपनी माता से पैतृक रूप में मिले थे।

सत्य की शिक्षा

बाल्यकाल की एक दूमरी घटना है जिसने बाबूजी के मन में उगी छोटी, लगभग ५-६ वर्ष की, अवस्था में सत्य के प्रति एक आस्था जाग्रत की। कुटुम्ब के एक बड़े बच्चे के कहने पर कि वह घर से रुपये ले आए तो वे लोग खेन या सामान खरीदें, बाबूजी ने घर में जाकर हमारी दादी की आलमारी खोली। सामने ही इन्हे १०-१५ रुपये रखे दिखलाई दिए। ये रुपये एक दिन पूर्व हमारे पितामह ने दादी को घर के मासिक व्यय के लिए दिए थे। बाबूजी सब रुपये उठा ले गये और उस बड़े बच्चे को दे दिए। उस बड़े बच्चे ने उन रुपये को पतंग आदि में तथा चटपटा खाने में खर्च किया। सध्या को जब दादी ने आलमारी खोली तो देखा रुपये गायब हैं। बाबूजी से पूछा गया। भय के कारण उन्होंने कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। जब हमारे बाबा सध्या को कार्यालय से लौटे तो उन्हें रुपये के आलमारी से गायब हो जाने की बात बतलायी गई। उन्होंने बाबूजी को मारना शुरू किया। तब बाबूजी ने सब बात बतलाई। बाबा ने उसी समय उनसे प्रण कराया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यद्यपि बाबूजी की अवस्था बहुत छोटी थी फिर भी उस दिन की बात का इतना प्रभाव उनके मन पर पड़ा कि उसके बाद से वह कभी झूठ नहीं बोले। उन्होंने उसी दिन से सत्य के महत्त्व को समझ लिया। इस प्रकार की घटनार्यो कितने बच्चों के जीवन में आती हैं किंतु उनका बच्चे के मन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। बाबूजी की एक ऊँची आत्मा थी। उन्हें तो अपने जीवन द्वारा लोगों के सामने सत्य का आदर्श रखना था। इस

छोटी सी घटना ने तो केवल एक मात्र कारण का कार्य किया ।

शिक्षा

बाबूजी की प्रारम्भिक शिक्षा एक मौलवी द्वारा हुई थी । इनके घर के पास ही चौधरी महादेव प्रसाद की कोठी के सामने एक पीपल के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठा कर मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाते थे । यह पीपल का वृक्ष आज भी उन दिनों की स्मृति दिलाता है । बाबूजी अत तक इन मौलवी साहब को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया करते थे और बतलाते थे कि मौलवी साहब कितने स्नेह और प्यार से उनकी अगुली पकड़ कर उन्हें हिन्दी के अक्षर लिखना सिखलाते थे ।

इसके बाद उनकी शिक्षा क्रमशः शिवराखन स्कूल (वर्तमान सी० ए० बी० इण्टर कालेज), गवर्नमेंट स्कूल (वर्तमान राजकीय इण्टर कालेज), कायस्थ पाठशाला कालेज (वर्तमान कायस्थ पाठशाला इण्टर कालेज) तथा म्योर सेंट्रल कालेज (वर्तमान इलाहाबाद विश्वविद्यालय) में हुई । लगभग ८ वर्ष की आयु में इनका नाम सी० ए० बी० स्कूल में नवी कक्षा में (यह आज की दूसरी कक्षा के समकक्ष थी) लिखाया गया । उस समय यह स्कूल जानसेनगंज की एक गली में स्थित था और यहाँ केवल तीसरी कक्षा अर्थात् मिडिल तक की शिक्षा दी जाती थी । यहाँ से सन् १८९४ में बाबूजी ने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की और गवर्नमेंट स्कूल की दूसरी कक्षा (वर्तमान नवी कक्षा) में नाम लिखाया । उस समय यहाँ के प्रधानाचार्य एक एंग्लोइण्डियन सज्जन हाउसडन थे । बाबूजी अपनी कक्षा के अच्छे प्रतिभाशाली छात्र थे । कुछ इस कारण और कुछ अपने सरल स्वभाव के कारण वह अपने साथियों के बीच बड़े लोकप्रिय थे । इनका अंग्रेजी का ज्ञान बहुत अच्छा था । इस अवधि में इनके इस काल की दो घटनाएँ स्मरणीय हैं ।

हाउसडन इन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे । एक बार उन्होंने कक्षा में ब्राउनिंग की एक कविता (Gallop, Gallop) की कुछ पक्तियों की छंदगणना (scanning) करने के लिए विद्यार्थियों से कहा । बाबूजी द्वारा की गई छंदगणना एक अंग्रेज लेखक द्वारा बनायी गई और पुस्तक की टिप्पणी में दी गई छंदगणना से भिन्न थी किंतु उससे कहीं अधिक अच्छी थी । इस पर प्रधानाध्यापक ने इनकी बड़ी प्रशंसा की और प्यार से इनकी पीठ ठोकी ।

एक दूसरी घटना है । अंग्रेजी के एक नये अध्यापक विद्यालय में आए थे और पहले दिन जब वह बाबूजी की कक्षा में गए तो उन्होंने हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का कार्य विद्यार्थियों को दिया । उन्होंने हिन्दी का गद्यांश जिसे अंग्रेजी में अनुवाद करना था धीरे-धीरे बोल कर विद्यार्थियों को लिखवाया । अध्यापक

महोदय ने स्वाभाविक रूप में यह आशा की थी कि नयी छात्र हिंदी लेख विप्लव के बाद सोच विचारकर अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे और इसमें कुछ समय लगेगा ही। उन्हें क्या पता था कि उनकी कक्षा में एक ऐसा मेधावी छात्र है जो उनकी हिंदी सुनकर साथ-साथ ही अंग्रेजी अनुवाद लिखता जा रहा है। अध्यापक महोदय ने जैसे ही हिंदी गद्यांश लिखाना समाप्त किया बाबूजी ने अपनी अभ्यासपुस्तिका में किया अंग्रेजी अनुवाद उनके सामने रख दिया। अध्यापक महोदय ने गमझा, “यह कोई नटखट विद्यार्थी है और चूँकि वह पहले दिन कक्षा में आये हैं उनके साथ हँसी कर रहा है।” उन्होंने क्रोध प्रदर्शित किया और इनकी कापी फेंक दी। बाबूजी अपनी कापी उठाकर अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गये। अध्यापक ने उन्हें बँटे देखकर इनमें फिर पूछा, “तुम अनुवाद क्यों नहीं कर रहे हो?” उन्होंने उत्तर दिया, “मैंने अनुवाद आपको दिखलाया था किंतु आप देखना ही नहीं चाहते।” अध्यापक को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी अनुवाद हो सकता था। वह बोले, “मुझसे मजाक करते हो?” वास्तव में वह बड़े डरे हुए और सतर्क थे कि कहीं नया होने के कारण छात्र उनके साथ किसी प्रकार की झूलानी न करें। अध्यापक महोदय को संभवतः कुछ खीझ भी लगी और बोले, “अच्छा, लाओ कापी।” इसी समय अन्य विद्यार्थियों ने भी अध्यापक महोदय को बतलाया कि बाबूजी बिना हिंदी गद्यांश लिखे उसे सुनकर तुरंत अनुवाद कर लेते हैं। जब बाबूजी द्वारा किया गया अनुवाद उन्होंने पढ़ा तो अवाक रह गये और बोले, “क्या यह अंश तुमने पहले पढ़ा था?” बाबूजी का सरल सा उत्तर था, “नहीं।” अध्यापक महोदय ने जब इसकी चर्चा कक्षा के दूसरे अध्यापकों के बीच में की तब उन्हें पता चला कि बाबूजी कैसे छात्र थे और उनकी क्या योग्यता तथा प्रतिभा थी।

अस्वस्थ होने के कारण सन् १८६६ में बाबूजी प्रथम कक्षा अर्थात् एट्रेंस की परीक्षा (आजकल का हाई स्कूल) नहीं दे पाए। सन् १८६७ में यह परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में उनका द्वितीय स्थान था। वह सरलता से प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते थे किंतु बचपन से ही इनका यह स्वभाव था कि जब कोई कार्य करने लगते तो उसमें इतना तन्मयी हो जाते कि न तो उन्हें स्वयं समय का ध्यान रहता न किसी अन्य बात का। बाबूजी ने स्वयं हम बच्चों के बीच में चर्चा करते हुए बतलाया था कि एट्रेंस परीक्षा में जब वह सम्मिलित हुए तो जिस समय हिंदी प्रश्नपत्र का उत्तर वह लिख रहे थे उनकी सरकड़े की कलम टूट गई। उन दिनों विद्यार्थी सरकड़े की कलम से ही हिंदी लिखते थे। इस कलम को चाकू से परीक्षा के समय बनाने में वह लग गए और इसका ध्यान नहीं किया कि बहुत-सा समय व्यतीत हो गया। फलस्वरूप वह पूरे प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय के भीतर लिख ही नहीं सके। स्वाभाविक अनुमान था कि इस प्रश्नपत्र में उन्हें कम अंक मिले होंगे और इसी के फलस्वरूप

उनका प्रथम स्थान न होकर द्वितीय स्थान परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों में था। वावूजी का तल्लीन और एकाग्र हो जाने का स्वभाव उनके चरित्र में अत तक दिखलाई देता रहा। बात करते करते कोई विचार मन में उठा तो चुप होकर वह बैठ जाते थे और चिंतन में लीन हो जाते थे। उस समय कोई क्या कह रहा था इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था।

वावूजी स्वभाव से ही अपनी वेश-भूषा आदि के प्रति लापरवाह थे। विद्यालय में भी कोट-कमीज आदि के बटन बद करने का ध्यान नहीं रखते थे। यह आदत उनकी सदैव बनी रही, किंतु स्कूलों में उस समय इन बातों पर बड़ा ध्यान रखा जाता था। इस कारण उनके प्रधानाध्यापक इनकी प्रतिभा को मानते हुए भी इन्हें 'अस्त-व्यस्त रहने वाला' कह दिया करते थे।

वावूजी वचन से ही कुछ तेज स्वभाव के थे। एक बार जल्दी में स्कूल के लॉन पर से निकलने के कारण विद्यालय के माली से इनकी कुछ कहा-सुनी हो गई और इनको कुछ अर्थदंड भी देना पड़ा। इससे इनके अध्यापक समझते थे कि यह शिक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी बातों की ओर से उदासीन रहते हैं।

एट्रेंस परीक्षा सन् १८९७ में उत्तीर्ण करने के बाद वावूजी ने कायस्थ पाठशाला कालेज में प्रवेश लिया। उस समय वहाँ के प्रधानाचार्य अग्रेजी और बंगला के प्रसिद्ध विद्वान् श्री रामानन्द चैटर्जी थे। जब वावूजी चैटर्जी महोदय के पास प्रवेश लेने के लिए पहुँचे तब उन्होंने इनका गवर्नमेंट स्कूल से मिला प्रमाणपत्र देखा। उस पर प्रधानाचार्य ने टिप्पणी में इनकी प्रकृति 'लापरवाह' (indifferent) लिख दी थी। इसे देखकर श्री चैटर्जी ने इनसे इसका कारण पूछा। इन्होंने उत्तर दिया, "मुझे ठीक तो नहीं मालूम, आप पत्र लिखकर प्रधान अध्यापक से पूछ लें।" साथ ही यह भी कहा कि "माली से दो-एक बार कहा-सुनी हुई थी। संभवतः इस कारण उन्होंने ऐसा लिखा हो।" श्री चैटर्जी इनकी इस स्पष्टोक्ति से बड़े ही प्रभावित हुए और इन्हें अपने यहाँ प्रवेश दे दिया। श्री चैटर्जी स्वयं एक उच्चकोटि के विद्वान् थे और अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। बाद में उन्होंने कई वर्षों तक अग्रेजी मासिक पत्रिका माडर्न रिव्यू (Modern Review) का सफलतापूर्वक संपादन किया था। इन्हीं की प्रेरणा से हिन्दी तथा बंगला में 'विशाल भारत' मासिक पत्रिका भी आरम्भ हुई थी। इटर के छात्रों को अग्रेजी वह स्वयं पढ़ाते थे। कक्षा में श्री चैटर्जी ने आरम्भ में जब अग्रेजी में एक निबंध लिखवाया तो वावूजी का निबंध, उसकी भाषा और भाव, देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए तथा कक्षा में विद्यार्थियों के सामने प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें भी इसी प्रकार निबंध लिखना सीखना चाहिए। वावूजी अच्छे छात्र थे और इनकी अग्रेजी की योग्यता को सभी मानते थे। श्री चैटर्जी का तो इन पर विशेष स्नेह हो गया था जो अत तक बराबर बना रहा। जब सन् १९५० में वावूजी कांग्रेस के अध्यक्ष

चुने गए तब श्री रामानन्द चैटर्जी ने इनके त्याग, योग्यता और व्यक्तित्व की बड़ी प्रशंसा माडर्न रिव्यू में अपनी टिप्पणी में की थी।*

इटर परीक्षा सन् १८९९ में उत्तीर्ण कर वावूजी ने म्योर सेंट्रल कालेज में स्नातक कक्षा में प्रवेश लिया। इन्होंने बी०ए०, बी०एस-सी० का दोहरा पाठ्यक्रम लिया था। उस समय इस प्रकार का पाठ्यक्रम लेने की व्यवस्था थी। योग्य और प्रतिभाशाली छात्र होते हुए भी सन् १९०१ के स्थान पर इन्होंने बी० ए० की परीक्षा सन् १९०४ में उत्तीर्ण की। तीन वर्ष इनके विभिन्न कारणों से नष्ट हुए। एक वर्ष अस्वस्थता के कारण नष्ट हुआ। उसमें तो किसी के वश की बात नहीं थी, किंतु दूसरे वर्ष परीक्षा न देने की घटना इस प्रकार है। उस समय परीक्षा में एक दिन में दो प्रश्नपत्र होते थे, एक-प्रातः १० बजे से १ बजे तक तथा दूसरा अपराह्न में ३ से ६ बजे तक। वावूजी ने प्रथम प्रश्नपत्र दिया और दो घंटे कहा वित्तिये सोचकर म्योर कालेज के निकट ही कटरा में अपने एक मित्र के यहाँ चले गये। उन लोगों की उस समय शतरज चल रही थी। वावूजी को शतरज का खेल बड़ा प्रिय था और वह उसके अच्छे खिलाड़ी भी थे। वह पास बैठकर खेल देखते-देखते ही उसमें रुचि लेने लगे और ऐसे तल्लीन हुए कि न समय का ही ध्यान रहा और न परीक्षा का। जब कमरे में कुछ अधेरा-सा हुआ तब अचानक उन्हें स्मरण हुआ, किंतु उस समय हो ही क्या सकता था? चुपचाप घर आ गए और पूरी घटना अपनी माता में बतला दी।

तीसरे वर्ष वह कावेज से एक वर्ष के लिए निष्कासित किये गए थे। वह निष्कासन किसी शरारत या बुरे काम के लिए नहीं था, बरन् मिद्धात के लिए लड़ने और सत्य पर अटल रहने के कारण था। घटना इस प्रकार घटित हुई थी। वावूजी अपने कालेज की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उन दिनों केवल परीक्षा के संचालन का कार्य करता था और उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश तथा राजपूताना के समस्त कालेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। उस वर्ष इलाहाबाद में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न खेलों के वार्षिक टूर्नामेण्ट हो रहे थे जिसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त कालेजों की टीमें खेलने के लिए आई हुई थीं। टूर्नामेण्ट का प्रवध डा० ई० जी० हिल के सुपुर्द था जो म्योर सेंट्रल कालेज में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक थे। डा० हिल ने प्रवध का भार पुलिस को दे दिया था। विद्यार्थियों को यह बात अच्छी नहीं लगी थी कि पुलिस टूर्नामेण्ट के खेलों में प्रवध का काम करे। वे चाहते थे कि उन पर ही प्रवध का भार छोड़ दिया जाय। डा० हिल ने विद्यार्थियों को यह बात नहीं मानी थी। इस पर विद्यार्थियों

* उन समय श्री चैटर्जी ने एक व्यक्तिगत स्नेहपूर्ण पत्र भी वावूजी को भेजा था जिसमें वावूजी के त्याग की मराहता की थी और लिखा था कि कोई साधारण व्यक्ति इतना त्याग नहीं कर पाता। साथ ही उन्होंने इन पर पुराने छात्र होने के नाते गर्व प्रकट किया था।

मे असतोप था । टूनमिण्ट के सिलसिले में एक दिन जब दौड़ो की प्रतियोगिता हो रही थी और दर्शको की अपार भीड़ थी एक पुलिस के सिपाही ने एक दर्शक लडके को बहुत डाटा-डपटा । वावूजी पास ही अपने अन्य मित्रों के साथ खड़े हुए थे । उन्होंने पुलिस से कहा कि वह क्यों उस बच्चे को डाट-डपट रहा है और घसीट रहा है । इस पर पुलिस ने अकड़कर तथा बदतमीजी से इन्हे उत्तर दिया । पुलिस की इस बदतमीजी पर इन्हे क्रोध आ गया और इन्होंने उसे डाटा । उसने जब कुछ और अशिष्ट प्रत्युत्तर दिया तब इन्हे और क्रोध आया और इन्होंने अपने एक मित्र के हाथ से रूल लेकर पुलिस को दिखलाकर कहा कि मैं इसी से तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा । सिपाही डर कर वहाँ से तो चला गया किंतु जाकर उसने डा० हिल से शिकायत की । सब ओर शोरगुल होने लगा कि उस लडके को पकड़कर लाया जाय जिसने पुलिस को मारने के लिए हाथ उठाया था । भीड़ में इन्हे ढूँढना पुलिस के लिए संभव नहीं था । इनके साथियों ने इनसे कहा भी कि तुम यहाँ से चले जाओ, किंतु इन्होंने कहा कि मैं भागूंगा नहीं, सत्य बात कहूंगा । यह स्वयं डा० हिल के सामने उपस्थित हो गए और स्वीकार किया कि पुलिस के सिपाही से उन्होंने ही रूल से उसका सिर तोड़ने की बात कही थी । डा० हिल ने इस पर सिपाही से कहा कि वह चाहे तो पकड़कर इन्हे हवालात ले जाए । इस पर इन्होंने डा० हिल से कहा कि पुलिस का क्या साहस है जो मुझे हवालात में ले जा सके, यदि आप में साहस हो तो आप मुझे हवालात भेजें । यह सुनकर डा० हिल सन्न हो गये और इन्हे जाने दिया । बाहर निकलकर इन्होंने अपने मित्रों से यह सब बात बतलाई और कहा कि डा० हिल ने पुलिस से मेरी वेइज्जती कराई है । सब विद्यार्थियों ने मिलकर प्रिंसिपल को एक प्रार्थनापत्र दिया जिसमें डा० हिल द्वारा पुलिस को एक विद्यार्थी की वेइज्जती करने का प्रोत्साहन देने पर अपना असतोप प्रकट किया और यह माग की कि डा० हिल को टूनमिण्ट के प्रवधकर्ता के पद से हटा दिया जाए अन्यथा म्योर कालेज की सब टीमें टूनमिण्ट से हट जाएगी तथा खेलों में भाग नहीं लेंगी । प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों की माग नहीं मानी । अतः वावूजी ने टूनमिण्ट के वहिष्कार की घोषणा कर दी । वावूजी का विद्यार्थियों में इतना मान था कि उनके कहने पर म्योर कालेज की समस्त टीमें टूनमिण्ट से हट आईं और पूरी हड़ताल कर दी गई । इस पर प्रिंसिपल ने सब विद्यार्थियों पर अर्थदण्ड लगाया और वावूजी को उस वर्ष के लिए कालेज से निष्कासित कर दिया । इनसे कहा गया कि वह क्षमा माग लें तो निष्कासन दंड निरस्त कर दिया जाएगा । किन्तु इन्होंने क्षमा मागना स्वीकार नहीं किया । इनका कहना था कि मेरी कोई गलती ही नहीं है । मैं क्षमा किस बात की और क्यों मागूँ ? यह घटना इस बात का उदाहरण है कि इनमें कितनी सत्यनिष्ठा थी । जो कुछ इन्होंने किया था स्पष्ट रूप से डा० हिल के सामने स्वीकार किया । इसके

परिणाम मे जो कुछ दण्ड मिला उसे सहर्ष स्वीकार किया। यह इनका धी० ए०, वी० एस-सी० के सम्मिलित पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष था। दूसरे वर्ष जब यह फिर कालेज आये तो उन्होंने विज्ञान छोड़कर केवल कला के विषय लिए। इसका कारण इतना ही था कि डा० हिल रसायन शास्त्र पढ़ाते थे और यह उनसे पढ़ना नहीं चाहते थे। डा० हिल को इससे बड़ा दुःख हुआ क्योंकि बाबूजी के एक प्रतिभाशाली छात्र होने के कारण वह भी इनसे प्रभावित थे। उन्होंने एक अन्य अध्यापक से इनसे कहलवाया भी कि वह विज्ञान न छोड़ें। किंतु उन्होंने कहा कि जब डा० हिल से मेरी इतनी बातें हो चुकी हैं तो मैं उनका विषय नहीं पढ़ना चाहता।

बाबूजी अपने कालेज के साथियों में अपने ऐसे आदर्श चरित्र के कारण ही 'जीसस' के नाम से प्रसिद्ध थे।

जैसा हम पीछे बतला चुके हैं, बाबूजी जब वी० ए० कक्षा के विद्यार्थी थे तभी उनके पिता का देहात हो गया था और वह अपनी पढ़ाई के व्यय को पूरा करने के लिए एक अंग्रेज सेना अधिकारी को एक घंटा प्रतिदिन हिन्दी पढ़ाने का काम करने लगे थे। इस बीच बाबूजी को उस अंग्रेज अधिकारी के प्रयत्न से इलाहाबाद में स्थित सैनिक विभाग को सज्जी, फल तथा प्रतिदिन के भोजन की अन्य सामग्री के सभरण का ठेका मिल गया। बाबूजी ने इस ठेके की चर्चा करते हुए बतलाया था कि इस कार्य में बहुत अच्छी वचत थी और वह चाहते तो शीघ्र ही बहुत रुपये कमा सकते थे। किंतु उन्होंने ठेके का यह काम थोड़े ही दिनों में छोड़ दिया। अंग्रेज फौजी अधिकारी चाहते थे कि उन्हें जो सामग्री उनके लिए दी जाय उसका कोई मूल्य उनसे अलग से न लिया जाय, और जो सामग्री फौजी विभाग को पहुँचाई जाय उसमें तेल में कमी करके उसका समायोजन कर लिया जाय। बाबूजी को यह पूरा व्यापार अनैतिक और असत्य पर आधारित लगा। अतः उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस ठेके को तुरत छोड़ देने के लिए प्रेरणा दी। बाबूजी के मित्रों ने उन्हें बहुत समझाया कि “वह यह ठेका छोड़कर बहुत गलती कर रहे हैं और धन अर्जित करने के एक सुलभ मार्ग को छोड़ रहे हैं”, किंतु बाबूजी ने किसी की भी बात नहीं सुनी क्योंकि सत्य में परमेश्वर का रूप देखने की शिक्षा पानेवाले के लिए यह संभव नहीं था। सब प्रकार का कष्ट उठाना उन्हें स्वीकार था किंतु गलत मार्ग से धन अर्जित करना उन्हें ग्राह्य नहीं था।

वी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बाबूजी का विचार अंग्रेजी विषय लेकर एम० ए० में अध्ययन करने का था किन्तु श्री जे० जी० जेनिंग्स* ने, जो म्योर सेंट्रल कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, बाबूजी को परामर्श दिया कि वह अंग्रेजी के स्थान में इतिहास लेकर एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करें। बाबूजी

जेनिंग्स के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने वावूजी से कहा कि अंग्रेजी का तुम्हारा अध्ययन एम० ए० के समकक्ष है और इस विषय को एम० ए० की परीक्षा के लिए लेने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। वावूजी की आरम्भ से ही अंग्रेजी साहित्य में बड़ी रुचि रही थी। उन्होंने बी० ए० उत्तीर्ण करने तक अंग्रेजी साहित्य के सभी प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। इसीलिए प्रो० जेनिंग्स ने उन्हें यह परामर्श दिया था। मिल्टन उनका बड़ा प्रिय कवि था। उसकी बहुत-सी कविताएँ उन्हें कठस्थ थीं। जब सन् १८४४-४५ में पूज्य मालवीयजी स्थानीय शिवकोटि मंदिर के समीप स्थित लाला मनमोहन दास के वाग में बने एक भवन में कायाकल्प करा रहे थे, तब वावूजी उनसे एक दिन मिलने गये। मैं (सत प्रसाद) भी वावूजी के साथ था। मालवीयजी से बातों के सिलसिले में अंग्रेजी साहित्य की चर्चा होने लगी। उस समय वावूजी ने मिल्टन के "पैराडाइज़ लॉस्ट"* काव्य में वर्णित गैतान के सिंहासन के वर्णन की कुछ पक्तियाँ सुनाईं। इन पक्तियों को सुनकर मालवीयजी गद्गद् हो गए।

जेनिंग्स के परामर्श से वावूजी ने अंग्रेजी में एम० ए० करने का विचार त्याग दिया और इतिहास लेकर सन् १८०७ में एम० ए० उत्तीर्ण किया। इसके पूर्व सन् १८०६ में एल-एल० बी० की परीक्षा उत्तीर्ण कर बकालत करना आरम्भ कर दिया था। एम० ए० की परीक्षा उन्होंने स्वयं ही अध्ययन कर दी थी। उन दिनों व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में एम० ए० परीक्षा देने का विधान था।

साहित्य प्रेम

वावूजी का अध्ययन केवल कॉलेज के पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं था। उन्हें आरम्भ से ही साहित्य, राजनीति और दर्शन आदि विभिन्न विषयों में रुचि थी और वह इन विषयों के ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। भारतीय दर्शन के अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने अनेक धर्मग्रंथों का अध्ययन भी बड़ी गहराई से किया था। बाइबिल और कुरान का अध्ययन करने के कारण इन सब धर्मों के तुलनात्मक ज्ञान का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत गहरा पड़ा था।

कॉलेज की शिक्षा के काल में फारसी का अच्छा ज्ञान तो उन्होंने एक निजी अध्यापक की सहायता से घर पर ही प्राप्त किया था। फारसी के अमर कवि शेख सादी के बोस्ता और गुलिस्ता के अतिरिक्त हाफिज़ का भी उन्होंने अध्ययन किया था। हाफिज़ उन्हें बहुत प्रिय था, और लगता है इसी से सूफी मत का भी उन

* Paradise Lost.

पर प्रभाव था। शेख सादी के तो अनेक गेर उन्हें कठस्थ थे और समय-समय पर वह उनका उद्धरण भी दिया करते थे।

अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन में अध्ययन के साथ-साथ बाबूजी अन्य साहित्यिक कार्यक्रमों में भी बराबर भाग लेते थे। वाद-विवाद तथा लेख प्रति-योगिताओं आदि में वह सदा आगे रहते थे। बाबूजी ने एक बार चर्चा करते हुए बतलाया था कि म्योर सेट्रल कॉलेज में प्रथम छात्र सघ की स्थापना उन्होंने ही की थी और उसकी नियमावली भी उन्होंने ही बनाई थी।

पारिवारिक जीवन

बाबूजी का विवाह मुरादाबाद निवासी श्री नरोत्तमदास खन्ना की बड़ी पुत्री चंद्रमुखी के साथ सन् १८९७ के ज्येष्ठ मास में हुआ था। हमारे नाना के पिता श्री गोविंद प्रसाद खन्ना मुरादाबाद के प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति थे और नाना उनके द्वितीय पुत्र थे। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नाना ने रेलवे की नौकरी स्वीकार कर ली थी। वह रेलवे में क्लर्क थे और अपनी सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी के लिए अपने विभाग में प्रसिद्ध थे। रेलवे के सभी भारतीय तथा अंग्रेज उच्च अधिकारी इनकी सच्चाई, ईमानदारी तथा कर्तव्यपालन की प्रवृत्ति से प्रभावित थे। एक बार की घटना है कि कोई अंग्रेज उच्च पदाधिकारी इनके विभाग में स्थानान्तरित होकर आया। वह इनको पहले से जानता नहीं था। किसी बात पर रुष्ट होकर उसने इन पर कुछ अर्थदंड लगा दिया। इन्होंने तुरंत अपना त्यागपत्र दे दिया। उस अधिकारी को जब यह बात मालूम हुई तो उसने इन्हें बुलाकर इनसे क्षमा मांगी और इनसे त्यागपत्र वापस करवाया। हमारे नाना धार्मिक प्रवृत्ति के थे और श्रीमती एनी वेसेंट द्वारा प्रतिपादित थियासोफी संप्रदाय में आस्था रखते थे।

बाबूजी का जब विवाह हुआ तब उनकी आयु लगभग साठे चौदह वर्ष की थी और उन्होंने उसी वर्ष एटेंस (हाई स्कूल) परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हमारी माता की आयु उस समय लगभग १२ वर्ष की थी। उस समय की प्रथा के अनुसार विवाह के तीसरे वर्ष जब द्विरागमन का संस्कार संपन्न हुआ तब हमारी माता बाबूजी के साथ रहने ससुराल आईं। विवाह के बाद बाबूजी की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आई और शिक्षा का क्रम बराबर चलता रहा।

हमारी माता ने विद्यालय में शिक्षा बहुत ही कम पाई थी किंतु हिंदी का ज्ञान उनका सामान्य रूप से अच्छा था। छोटी अवस्था में विवाह होकर आने से वह इस परिवार की परंपरा में अच्छी प्रकार अपने को समायोजित कर पाईं तथा

उनके विचार और पुरानी परंपरा के विश्वास अत तक बने रहे। राधास्वामी मत में होने के कारण बाबूजी की स्वयं तीज-त्योहारों आदि में कोई आस्था नहीं थी, किंतु बाबूजी के इस सबंध के विचारों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह घर में सभी पुरानी परंपरायें चलाती रही। उनके पुत्र और वहुयें जब उन परंपराओं को नहीं निवाहती थी तो उन्हें बड़ा कष्ट होता था और मानसिक उलझन होती थी। असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने बाबूजी की इच्छा और प्रेरणा में खादी पहनना आरंभ किया और अत तक उनका यह क्रम बना रहा। घर-गृहस्थी की उलझनों में व्यस्त रहने के कारण उन्हें कभी सक्रिय रूप से तो घर के बाहर राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का समय नहीं मिल पाया, फिर भी जो थोड़ा समय वह निकाल सकती थी उसमें सन् १९३० के आंदोलन के समय शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने में भाग लेती थी। उनकी बड़ी पुत्रवधू विद्या भी उनके साथ रहती थी। किंतु उनके सनातन सत्कारों में इन सब से कोई अंतर नहीं आया। बाबूजी के वकालत छोड़कर जेल जाने से उन्हें गृहस्थी का भार अकेले उठाना पड़ा और आर्थिक संकट भी झेलना पड़ा। किंतु बाबूजी के मार्ग में वह कभी बाधक नहीं बनी। उन्होंने बड़े साहस और धैर्य से कष्ट के दिन व्यतीत किए और अपनी सत्तानों की देखभाल की। हमारी मा ने उन दिनों कितना कष्ट सह्य है और कितना त्याग किया है, इसका पूरा चित्र आज भी हमारी आंखों के सामने है। घर में झाड़ू देने, भोजन पकाने तथा वर्तन माजने से लेकर कोई भी छोटा या बड़ा कार्य ऐसा नहीं था जो वह न करती रही हो। इसके साथ ही परिवार के सब सदस्यों के लिए भोजन जुटाने का काम तथा आए हुए अतिथियों की आवश्यकतापूर्ति भी उन्हीं को परिवार की सीमित आय के अंतर्गत करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि बाबूजी को घर की आर्थिक स्थिति की जानकारी न रही हो। वह सब जानते थे और देखते थे किंतु स्वयं उनको इस कष्ट में भी आनंद अनुभव होता था। प्रायः ऐसे दिन भी आये जब घर में परिवार के सदस्यों के लिए पूरा भोजन भी नहीं था किंतु स्वयं बाबूजी ने तथा हमारी मा और बच्चों ने थोड़ा ही भोजन कर या किसी समय कुछ न खाकर ही काम चलाया। इतना सब होते हुए भी कभी कोई अतिथि हमारे घर से बिना भोजन किये विदा नहीं किया गया। बाबूजी का जो त्याग था उसके पीछे हमारी मा के त्याग का बल कुछ कम नहीं था। पुरुषों के त्याग और तपस्या की जानकारी तो लोगों को हो जाती है किंतु घर के भीतर बैठी स्त्री कितना त्याग करती है यह कम लोग ही जान पाते हैं।

गृहस्थी से बाहर क्या हो रहा है इसमें हमारी मा ने सामान्य रूप से कभी विशेष रुचि नहीं ली। उनके द्वारा मानी जाने वाली पुरानी रूढ़ियों पर विश्वास न रखते हुए भी बाबूजी ने कभी उनके मार्ग में कोई विशेष बाधा नहीं डाली।

हमारी मा को उनके अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने दिया ।

हमारी मा मे स्नेह और वात्सल्य नहीं था, यह कहना तो गलत है किंतु पुराने सस्कारों मे उनके वधे रहने के कारण उनके पौत्र-पौत्रिया कभी उनसे बहुत अधिक स्वतंत्र रूप से हिलमिल नहीं सके । बाबूजी के प्रगतिशील विचारों का भी उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था । बाबूजी ने सदैव हरिजनो के उत्थान के लिए कार्य किया, उन्हें अछूत न मानकर अपनाया, निस्संकोच उनसे हिले-मिले, किंतु घर मे हमारी माता पुरानी रूढ़ि अपनाती रही । खानपान मे भी वृद्धावस्था तक उनकी पुरानी परंपरा ही बनी रही । उनकी मान्यताओं के अनुसार जब वहुए रसोईघर मे रेशमी बस्त्रों से भोजन नहीं पका पाती थी तो वह कच्ची रसोई (दाल, चावल, रोटी) नहीं खाती थी और पक्का भोजन (पराठा, पूरी इत्यादि) ही करती थी ।

पुरानी रूढ़ियों मे बधी रहने पर भी हमारी माता मे ऊँचे धार्मिक विचार थे । वे प्रतिदिन प्रातः काल पूजा और रामायण पाठ करती थी और प्रत्येक एकादशी को व्रत रखती थी । यह व्रम कभी नहीं टूटा । यहा तक कि अपनी मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व भी एकादशी का व्रत उन्होंने रखा था और न अपने पुत्रों की और न डाक्टरों की कोई बात सुनी थी । उनमे दया और सहानुभूति की भी बड़ी मात्रा थी । जब कोई निर्धन और कष्टपीडित व्यक्ति उनके सामने आ जाता तो वह यथाशक्ति उसकी सहायता करती थी । उनका निधन मंगलवार, २३ सितंबर, सन् १९७५ को लगभग ६० वर्ष की आयु मे हुआ ।

बाबूजी की सताने

बाबूजी की प्रथम संतान हमारी सबसे बड़ी बहिन स्वामीप्यारी थी । इनका विवाह लालबिहारी लाल मेहरोत्र के साथ हुआ था । यह सीतापुर जिले की विस्वां तहसील के रहने वाले थे और विस्वा तथा सीतापुर मे बकालत करते थे । इनकी मृत्यु बस की दुर्घटना मे कम आयु मे ही ७ दिसंबर, सन् १९२८ को हो गई । इनकी मृत्यु के बाद हमारी बहिन अपने एकमात्र पुत्र चि० महेश के साथ हम लोगो के पास इलाहाबाद मे रहने लगी । महेश की आयु उस समय लगभग ६ वर्ष की थी । इलाहाबाद मे ही उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई । आजकल यह इलाहाबाद के उच्च न्यायालय मे न्यायाधीश के पद पर हैं । हमारी इन बहिन का देहात लगभग ७६ वर्ष की आयु मे १५ मई, सन् १९७६ को हुआ ।

दूसरी संतान स्वामीप्रसाद हैं-। इन्होंने बी० काम० परीक्षा उत्तीर्ण की और विभिन्न बैंको मे ऊँचे पदों पर कार्य किया । अब अवकाश प्राप्त कर यह ग्वालियर मे अपने परिवार सहित रह रहे हैं । इनके पांच पुत्र और दो पुत्रिया हैं । सभी के विवाह हो चुके हैं । सभी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और अपने-अपने कार्यों मे

लगे हुए हैं।

तीसरी सतान गुरुप्रसाद है जो हिंदी साहित्य के अच्छे विद्वान् है। हिंदी में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ-साथ इन्होंने एल-एल० बी० की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। आरंभ में इनका कुछ विचार वकालत करने का था किंतु साहित्य और शिक्षा में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने वकालत करने का विचार त्याग दिया और शिक्षा के क्षेत्र को अपनाया। ग्वालियर के विक्टोरिया कालेज में तथा उज्जैन के माधव कालेज में यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे और अब अवकाश प्राप्त कर ग्वालियर में रह रहे हैं। इनके चार पुत्र और एक पुत्री हैं। सभी विवाहित हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं।

चौथी सतान इन पक्तियों के लेखक सत प्रसाद है जो इलाहाबाद विश्व-विद्यालय में रसायन विभाग में प्राध्यापक रहे और बाद में अध्यक्ष पद पर कई वर्षों तक कार्य कर सन् १९७२ में अवकाश ग्रहण किया। इसके बाद केंद्रीय विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की 'अवकाश प्राप्त अध्यापकों की सेवाओं के उपयोग की योजना' के अंतर्गत अनुसंधान कार्य में कई वर्षों तक सलग्न रहे। इलाहाबाद में अपने द्वारा स्थापित कई संस्थाओं का भार वावूजी ने इन्हीं पर डाला था और वावूजी की मृत्यु के बाद से इन संस्थाओं का संचालन यह अपनी पत्नी, रानी टडन, के सहयोग से कर रहे हैं। इनके दो पुत्र और दो पुत्रिया हैं। चारों ने उच्च-शिक्षा प्राप्त की है। दोनों पुत्र ऊँचे पदों पर कार्य कर रहे हैं। सभी के विवाह हो चुके हैं।

पाचवी सतान प्रेमदुलारी है। इनके पति मानिकचन्द मेहरोत्र फर्रुखाबाद के प्रतिष्ठित व्यवसायी कुटुंब के हैं और आजकल कानपुर में कपड़े का इनका अपना थोक का व्यापार है। इनके तीन पुत्र और दो पुत्रिया हैं। सभी विवाहित हैं। पुत्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और अपने-अपने कार्यों में लगे हुए हैं।

छठी सतान अमीविदु हैं जो बी० काम० परीक्षा उत्तीर्ण हैं। इस समय ग्वालियर में जीवाजीराव काटन मिल्स के प्रबंध विभाग में एक अधिकारी हैं। इनके दो पुत्र हैं। दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। दोनों ही विवाहित हैं।

सातवी सतान आनंद कुमार हैं। इन्होंने एम० बी० बी० एस० की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इलाहाबाद में कल्याणी देवी तथा भारती-भवन क्षेत्र में डाक्टरी कर रहे हैं। कल्याणी देवी अंचल में इन्होंने अपना निवास बनाया है। वावूजी अपने अंतिम वर्षों में इन्हीं के पास डमी घर में रहते थे। इनके दो पुत्र हैं। दोनों पुत्रों का विवाह हो चुका है और दोनों अपने-अपने कार्यों में लगे हैं।

आठवी सतान दयासागर हैं। इन्होंने रसायन विज्ञान में प्रयाग विश्वविद्यालय में एम० एस-सी० की उपाधि प्राप्त की है। इस समय जमशेदपुर में "नेशनल

1 7
2 -

or

۲۹

1 2 3

2

1

वकालत और वैतनिक पद

सन् १९०६ में एल-एल० बी० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बाबूजी ने इलाहाबाद की जिला कचहरी में वकालत करनी आरम्भ की। उन दिनों उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करने के पूर्व दो वर्ष तक जिला कचहरी में कार्य करना अनिवार्य था। अतः दो वर्ष बाद सन् १९०८ में उन्होंने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में वकालत आरम्भ की। उच्च न्यायालय में आरम्भ के दो-तीन वर्षों तक वह सर तेज बहादुर सप्रू के सहायक के रूप में वकालत का कार्य करते रहे। उनकी प्रतिभा, स्पष्टवादिता तथा व्यवहार में सर सप्रू बड़े प्रभावित थे और उनके प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। कुछ ही समय में उनकी प्रतिष्ठा एक प्रतिभावान वकील के रूप में होने लगी। उन्होंने वकालत को अपनी आजीविका का साधन तो चुना किंतु अन्य कुछ वकीलों की तरह उन्होंने अपने कोई दलाल नहीं रक्खे। इसे वह बड़ा घृणित कार्य समझते थे। इसी प्रकार वह अपने मुवक्किलों से कहा करते थे और उनसे आशा करते थे कि वे समस्त तथ्य उन्हें सच सच बतलाएंगे। उनका विश्वास था कि यदि उन्हें समस्त तथ्य सत्यरूप में नहीं मालूम होंगे तो वह मुकदमे की पैरवी ठीक-ठीक नहीं कर पाएंगे, उनके अनुसार वकील को न तो झूठ बोलना है, न तथ्य छिपाना, उसका केवल मात्र काम है अपने मुवक्किल की कानूनी दृष्टि से रक्षा करना।

इसी अवधि की एक घटना है। इलाहाबाद जिले के एक प्रतिष्ठित जमींदार महोदय अपना एक मुकदमा लेकर बाबूजी के पास आए। संभवतः जमींदारी के बंटवारे का मामला था। बाबूजी ने सब तथ्यों की जानकारी प्राप्त की और कुछ विशेष तथ्यों की पुष्टि में व्यापक उपलब्ध हैं यह उनसे पूछा। उन महोदय ने बाबूजी से कहा, 'समस्त तथ्य आपके सामने हैं, बस दो गवाह आप तैयार करा दें।' यह सुनते ही बाबूजी ने क्रोध में उनकी पूरी फाइल फेंक दी और कहा, "मैं वकालत करता हूँ न कि झूठे गवाह तैयार करने का पेशा।" वह

सज्जन अपनी फाइल उठाकर चुपचाप वापस चले गए। वाद में वावूजी के मुशी ने हम लोगो को बतलाया था कि वह बड़ा मुकदमा था और उसमें लगभग आठ-दस हजार रुपये फीस के रूप में वावूजी को मिलते। पर वावूजी को सिद्धांत के आगे इसकी चिंता कब थी !

वकील के रूप में उनके साहम और निर्भीकता के भी अनेक सस्मरण हैं। दो सस्मरणों की चर्चा, जिन्हें हमने स्वयं वावूजी से सुना था, हम यहां कर रहे हैं।

यह बात सन् १९११-१२ की है। वावूजी वकालत के साथ विभिन्न समाज-सेवी कार्यों में भी भाग लेते थे। इन्हीं दिनों कुछ ग्रामीण किसानों को अच्छे वेतन का प्रलोभन देकर फिजी आदि द्वीपों में मजदूर के रूप में भेजने के लिए यहां के किले में एकत्र किया गया था। वावूजी को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन किया। उस समय अंग्रेजी शासन और अंग्रेजों का बड़ा आतंक था। जिलाधीश ने, जो अंग्रेज था, दूसरे दिन इन्हें कचहरी में बुलाया और बहुत देर तक समझाता रहा कि आपको इस प्रकार के आंदोलनों में भाग नहीं लेना चाहिए। आप एक होनहार युवक हैं और आपको अपने भविष्य की उन्नति की चिंता करनी चाहिए। इनके उत्तरों से आरंभ में तो जिलाधीश महोदय विशेष नहीं समझ पाए कि इनके विचार कितने कट्टर राष्ट्रीय हैं, पर जब काफी देर समझाने के बाद भी वावूजी उसके मत से सहमत नहीं हुए तो उसने कहा, "ऐसा जान पड़ता है कि तुम अंग्रेजों के विरोधी हो।" वावूजी ने तुरंत उत्तर दिया, "आपको यह जानने में बहुत समय लगा।" अंग्रेज जिलाधीश इनका उत्तर सुनकर सन्न रह गया। उसने कभी यह आशा नहीं की थी कि कोई भी भारतीय ऐसा कड़ा उत्तर किसी अंग्रेज अधिकारी को और उसी के कार्यालय में दे सकता है।

दूसरी घटना इस प्रकार है। एक दिन वावूजी उच्च न्यायालय में एक न्यायपीठ (बेंच) के सम्मुख, जिसमें मुख्य न्यायाधीश श्री रिचर्ड्स भी थे, एक मुकदमे की द्वितीय अपील पर बहस कर रहे थे। बहस के बीच में उन्होंने एक तर्क उपस्थित किया। मुख्य न्यायाधीश कुछ उतावले और कड़े स्वभाव के व्यक्ति थे। वह बोल पड़े, "यह तर्क तो आपका बिल्कुल नया है। आपने प्रथम अपील के समय न्यायाधीश वैनर्जी के सम्मुख इसे प्रस्तुत नहीं किया था।" रिचर्ड्स की इस बात ने वावूजी को उत्तेजित कर दिया, फिर भी उन्होंने सयत होकर कहा कि जब यह अपील न्यायाधीश वैनर्जी के सामने थी तब भी मैंने इस तर्क को प्रस्तुत किया था किंतु श्री वैनर्जी ने अपने निर्णय में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया

१ It appears that you are anti-British

२ You have taken a long time to discover it

यह मैं नहीं कह सकता। मुख्य न्यायाधीश ने फिर उसी स्वर में कहा, “न्यायाधीश वैनर्जी की स्मरण शक्ति तो बहुत अच्छी है। वह अपने निर्णय में इसका उल्लेख करना भूल नहीं सकते थे।” अब क्या था। इतना सुनते ही वावूजी क्रोध से उबल पड़े, “महोदय, मैं यहाँ आपके सामने मुकदमे पर वहस करने के लिए आया हूँ, आपसे अपनी सच्चाई की जाच कराने के लिए नहीं।” * सिंह अपनी निर्भीकता के लिए ससार में प्रसिद्ध है और ऐसे ही पुरुष सिंह थे वावूजी।

मुख्य न्यायाधीश रिचर्ड्स की उच्च न्यायालय में बड़ी धाक थी और प्रायः सभी वकील उनके सामने कुछ भय खाते थे। एक युवक वकील के इस प्रकार के निर्भीक उत्तर ने केवल मुख्य न्यायाधीश को ही नहीं उनके पूरे इजलास को सन्न कर दिया।

वावूजी की निर्भीकता, सच्चाई और स्पष्टवादिता की धाक पूरे न्यायालय में इसके बाद स्थापित हो गयी। धीरे-धीरे सभी न्यायाधीश यह जान गए कि वावूजी सत्य का मार्ग ही अनुसरण करते हैं। वावूजी के मुशी, छेदीलालजी, हम लोगो को ऐसी अनेक बातें बतलाया करते थे। उन्होंने बतलाया था कि उस समय के न्यायाधीश श्री नाँक्स वावूजी की सत्यवादिता से इतने अधिक प्रभावित थे कि जब उनकी किसी मुकदमे की कोई भी अपील न्यायाधीश नाँक्स के सामने प्रस्तुत होती और वावूजी दूसरे मुकदमे में व्यस्त रहने के कारण उस अपील को स्वीकृत कराने के लिए स्वयं उपस्थित न हो पाते, तब केवल उनके नाम को देखकर ही न्यायाधीश नाँक्स अपील स्वीकृत कर देते थे। श्री नाँक्स को यह विश्वास था कि टडनजी कोई भी झूठा मुकदमा नहीं लेते। वावूजी के लिए यह प्रसिद्ध था और वास्तविकता भी यही थी कि वह कभी कोई झूठा मुकदमा नहीं लेते थे। वकालत के पेशे में उनका मुख्य ध्येय केवल धनोपार्जन ही कभी नहीं रहा, उनका दृष्टिकोण सदा मुवक्किलों की कानूनी दृष्टि से सहायता करना रहता था। निर्धन मुवक्किलों से प्रायः बिना पारिश्रमिक लिए ही वह उनका कार्य कर दिया करते थे। कई प्रकार के सामाजिक कार्यों में भी वह इस बीच बहुत भाग लेने लगे थे और इस कारण वह अपना पूरा समय वकालत में नहीं लगा पाते थे। फलस्वरूप ऊँची प्रतिभा होते हुए भी वकालत में उनकी आय सदा सामान्य ही रही। वह अपने स्वभाव और परिश्रमशीलता के कारण अपने मुवक्किलों के प्रिय बन जाते थे और उनका विश्वास प्राप्त कर लेते थे। प्रत्येक मुकदमे की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पर भी उनकी पैनी दृष्टि जाती थी। यही उनकी सफलता का कारण था। मालवीयजी भी प्रायः स्वयं व्यस्त रहने पर अपने मुकदमों में इन्हें पैरवी

* My lord, I am here to argue the case of my client I have not come before you to have my veracity tested”.

करने के लिए भेज देते थे ।

इसी बीच सन् १९१४ से १९१६ तक दो वर्षों के लिए वह मालवीयजी की प्रेरणा से नाभा राज्य में विदेश मंत्री के पद पर कार्य करने के लिए चले गए । नाभा से वापस आकर उन्होंने पुनः वकालत करनी आरम्भ की । इन्हीं दिनों उनके चाचा डा० मूलचन्दजी कठिन रोग से पीड़ित हो गए और उनकी परिचर्या में बाबूजी अपना सब समय लगाने लगे जिससे अपना वकालत का कार्य नहीं कर सके । सन् १९१८ में अपने चाचा के देहात के बाद उन्होंने पुनः वकालत का कार्य आरम्भ किया किन्तु १९२०-२१ के असहयोग आंदोलन के आरम्भ होने पर सदा के लिए वकालत को तिलाजलि दे दी । इस प्रकार बाबूजी ने अधिक दिनों लग कर न तो वकालत की और न उससे विशेष धन ही अर्जित किया ।

नाभा राज्य के विदेश मंत्री का पद

अंग्रेजी शासन काल में नाभा राज्य पंजाब प्रदेश की एक छोटी सी रियासत थी । सन् १९१३-१४ में इस राज्य के महाराज के कुछ स्वतंत्र विचारों के कारण अंग्रेज शासन का रुख इसके विरुद्ध हो गया और पग-पग पर इस राज्य के सामने पंजाब के गवर्नर ने कठिनाइयाँ उपस्थित करनी आरम्भ कर दी । नाभा महाराज बहुत चिंतित और दुःखी थे । उन्होंने महामना मालवीयजी से अपनी कठिनाइयाँ बतलाई और उनसे कहा कि वे कोई अच्छा योग्य व्यक्ति उन्हें विदेश मंत्री के रूप में राज्य का कार्य सभालने के लिए दें जो उनकी समस्याओं को सुलझा सके । मालवीयजी के आग्रह में बाबूजी ने नाभा राज्य के विधि और विदेश मंत्री का पद स्वीकार किया । सन् १९१४ में अपना वकालत का कार्य स्थगित कर वह नाभा चले गए । नाभा राज्य की समस्याओं को बहुत सीमा तक सुलझाने में उन्हें सफलता भी मिली । नाभा महाराज उनके कार्य और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए किन्तु एक छोटी सी घटना के कारण सन् १९१६ में इस पद को अचानक त्याग कर वह इलाहाबाद वापस आ गए । वह घटना इस प्रकार थी हिन्दी साहित्य सम्मेलन की एक आवश्यक बैठक इलाहाबाद में होनी थी । बैठक में सम्मिलित होने के लिए इलाहाबाद जाने की अनुमति देने के लिए उन्होंने महाराज को पत्र लिखा जो उस समय मसूरी में थे । महाराज का उत्तर आया जिसमें उन्होंने बाबूजी को इलाहाबाद जाने की अनुमति नहीं दी थी । बाबूजी ने तुरत अपना त्यागपत्र महाराज के पास भेज दिया और सम्मेलन की बैठक में सम्मिलित होने हेतु इलाहाबाद के लिए प्रस्थान कर दिया । बाद में महाराज ने उन्हें पुनः अपने पद का भार ग्रहण करने के लिए कई आग्रहपूर्ण पत्र लिखे तथा अपनी रियासत के एक अन्य अधिकारी को उन्हें मनाने के लिए भी भेजा, किन्तु बाबूजी ने यही उत्तर दिया कि एक बार वह जिस पद को छोड़ चुके हैं उसे पुनः ग्रहण

नहीं करेंगे। उनके जीवन का क्रम सदा यही रहा। जिस कार्य या पद से एक बार उन्होंने अपने को मुक्त कर लिया उसे पुनः ग्रहण नहीं किया। असहयोग आंदोलन में वकालत छोड़ी तो बाद में फिर उसे आरम्भ नहीं किया। लोगों ने बहुत कहा कि घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह वकालत फिर आरम्भ कर दें जैसा अन्य बहुत से नेताओं ने आंदोलन के शांत होने पर किया था, किंतु वह अपनी बात पर दृढ़ रहे।

पंजाब नेशनल बैंक के मंत्री का पद

असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर जब बाबूजी सन् १९२३ में जेल से छूट कर आए तब उनके सामने परिवार के 'भरण-पोषण' के लिए उचित आय की व्यवस्था करने का प्रश्न था। यह निश्चय तो वह कर ही चुके थे कि उन्हें वकालत का कार्य पुनः आरम्भ नहीं करना है। इस बीच लाला लाजपत राय जी द्वारा आरम्भ किए गए अछूतोंद्वारा के कार्य को इस प्रदेश में संगठित करने का भार उनके ऊपर आ गया था और वह इस सामाजिक कार्य को अपने अन्य कार्यों के साथ कर रहे थे। उनकी शोचनीय आर्थिक स्थिति की जानकारी भी लालाजी को थी। लालाजी ने बाबूजी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह अछूतोंद्वारा के कार्य के उपलक्ष्य में ५०० रुपये मासिक मानदेय के रूप में लें, किंतु बाबूजी ने इसे स्वीकार नहीं किया। तब लालाजी ने उन पर दबाव डाला कि वह पंजाब नेशनल बैंक के लाहौर में स्थित मुख्य कार्यालय में संयुक्त मंत्री का पद ग्रहण करें। लालाजी के इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और अप्रैल सन् १९२५ में लाहौर पहुंच कर इस पद का भार ग्रहण किया। बड़ी योग्यतापूर्वक उन्होंने इस पद के कर्तव्य का निर्वाह किया जिससे बैंक की उन्नति हुई और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। कुछ समय बाद बाबूजी बैंक के मुख्य मंत्री हो गए। नवम्बर सन् १९२८ में लालाजी के देहांत के बाद जब उन्हें लोक सेवक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया तब बैंक के अपने इस पद को अगस्त सन् १९२९ में बाबूजी ने छोड़ दिया।

समाज-सेवा के कार्य

बाबूजी बहुत छोटी अवस्था से ही महामना मालवीयजी के सपर्क में आ गए थे।

बाबूजी के निवासस्थान से मालवीयजी का घर बहुत ही समीप था और प्रायः प्रतिदिन ही वह मालवीयजी के घर जाया करते थे। मालवीयजी के बड़े पुत्र रमाकान्त बाबूजी के समवयस्क थे और बाबूजी के साथ ही खेल-कूद में भाग लेते थे। इसी कारण बाबूजी का मालवीयजी के घर में आना-जाना आरम्भ हुआ था। धीरे-धीरे बाबूजी के स्वभाव और व्यवहार से प्रभावित होकर मालवीयजी का इन पर बहुत स्नेह हो गया था और वह इन्हें पुत्रवत् मानने लगे थे। मालवीयजी की प्रेरणा से ही इन्होंने छोटी अवस्था से ही सामाजिक कार्य करना आरम्भ कर दिया था। मालवीयजी के प्रति बाबूजी की इतनी अधिक श्रद्धा थी कि वह उन दिनों समाज का प्रत्येक कार्य मालवीयजी के परामर्श और निर्देशन से ही करते थे। प्रायः मालवीयजी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर दुखी ग्रामीणों की सहायता करते थे, निर्धन रोगियों की चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता जुटाते थे, दुखी विधवाओं के भरण-पोषण की व्यवस्था में यथाशक्ति सहायता पहुँचाते थे। इसी तरह के विभिन्न समाज-सेवा के कार्यों में वह विद्यार्थी जीवन से ही लगे रहते थे।

स्त्री शिक्षा का कार्य गौरी पाठशाला की स्थापना

मन् १९०४ में जिस घटना के कारण और फलस्वरूप मालवीयजी की प्रेरणा से गौरी पाठशाला की स्थापना हुई उसका संक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है। अहियापुर अचल में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित स्त्रियों और बालिकाओं को सामान्य शिक्षा देने तथा सिलाई-बुनाई सिखाने का एक केंद्र था। ये ईसाई स्त्रियाँ प्रायः घरों में जाकर विवाहित तथा बड़ी आयु की स्त्रियों को भी सिलाई-बुनाई सिखाती थीं। शिक्षा की ओट में उनका मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार

करना रहता था। इस अचल की एक १५-१६ वर्ष की बगानी बालिका मिशनरियों द्वारा संचालित इस शिक्षा संस्था में पढ़ती थी। वह एक बगानी नज्जन श्री घोषाल की बाल-विधवा कन्या थी। यह सज्जन महालेखाकार के कार्यालय में काम करते थे। जिस अवस्था में वह अवोध बालिका विवाह का अर्थ तक नहीं समझती थी वह विधवा हो चुकी थी और उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थी। मिशनरी स्त्रियों ने उसके अट्ठड़ युवती हृदय में स्वप्निल संसार का एक आकर्षक चित्र चित्रित किया और उसे अकेले में समझाया कि यदि वह ईसाई हो जाय तो उसे जीवन में सब प्रकार का सुख मिल सकता है। बालिका उनके कहने में बहक गई और उसने ईसाई होना स्वीकार कर लिया।

एक दिन वह प्रतिदिन की भांति घर से केंद्र पर गई किंतु संध्या को निश्चित समय पर घर वापस नहीं आई। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के उपरांत खोज-खबर प्रारंभ हुई। तब पता चला कि मिशनरी स्त्रियों के साथ किमी लडकी को जाते किसी ने देखा था। लोग चिंतित थे कि क्या करे? तीन-चार युवक भारती-भवन से आगे की गली (जो मोदरिया की कुलिया कहलाती है) के पास खड़े बाबूजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबूजी उस समय अपने मोहल्ले की युवक मंडली के नेता थे। वह जब विश्वविद्यालय में वापस आये तो गली के पास खड़े इन लोगों ने उन्हें संक्षेप में यह घटना बतलाई। दस-पाच मिनट में ही सोच-विचार कर उन्होंने अपना मार्ग निश्चित कर लिया। चार-पाच साथियों को अपने साथ लिया। सबके हाथ में छोटी लाठिया थी और वे एक इक्के में बैठकर मिशनरियों के स्थान के लिए चन पड़े। विजलीघर के आगे जो सेंट पॉल्स गिरजाघर है उसी अहाते में वे मिशनरी स्त्रिया रहती थी तथा उसी गिरजाघर के तत्वावधान में कार्य करती थी। इन लोगों ने इक्का बाहर रोका और अदर गए। गिरजाघर का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही अदर गए इन लोगों ने देखा कि दो-तीन पादरियों तथा गिरजाघर की चार-पाच पुजारियों के साथ वह बालिका एक बगल से आकर वेदी की ओर बढ़ रही है। इन लोगों ने तुरत अपनी लाठिया जमीन पर पटक कर खटखट किया। मुख्य पादरी ने पीछे मुड़कर देखा और बड़े कठोर तथा रूखे स्वर में कहा, “यहां कैसे घुस आये हो, बाहर निकल जाओ।” बाबूजी ने उत्तर दिया, “यह स्त्रिया इस बालिका को बहकाकर अपने साथ ले आई है। ये शिक्षा का प्रचार करती हैं या उसकी आड़ में इस प्रकार धर्म परिवर्तन? आप लोग इस लडकी को हमारे सुपुर्द कर दें।” पादरी ने कहा, “यह लडकी सब बातें सोच-समझकर आई है। आप लोग तुरत यहां से निकल जाइये वरना मैं कलक्टर और पुलिस को बुलाता हूँ।” युवक टडन ने उत्तर दिया, “आपकी पुलिस और कलक्टर जब आएंगे तब देखा जाएगा, पहले तो हम आप में से एक-एक का सिर तोड़कर बहकाकर लाई गई अपनी इस

वहिन को ले ही जाएंगे।” बात बढ़ती देखकर कुछ तो वे लोग सकपका गए, कुछ इन युवको की हिम्मत से घबरा भी गए। इन युवको ने लडकी से कहा, “चलो वहिन, तुम हमारे साथ आओ।” लडकी चली तो आई पर सकपकायी और घबराई हुई थी। ये लोग उसे साथ लेकर शीघ्रता से बाहर आए तथा इक्के पर चढाकर अहियापुर के लिए चल दिए। जब लडकी को लेकर उसके घर पहुँचे तब तक उसके पिता घर पहुँच चुके थे और घर का वातावरण कैसा था इसका अनुमान सुगमता से लगाया जा सकता है। बाबूजी ने उनसे कहा, “यह लडकी अबोध और निरपराध है। किन परिस्थितियों में यह वहकावे में आई यह समझना सुगम है। किंतु भगवान का अनुग्रह है कि हम लोग समय पर पहुँच गए। अब आप इसे सभालें और चिंता छोड़ें।” उन्हें कुछ हिचकता देख बाबूजी ने फिर कहा, “दादा, आप चुप क्यों हैं? क्या हिचक है आपको? इसे ठुकराकर आप एक बड़ा अन्याय करेंगे। क्या ऐसी ही परिस्थिति में पडकर ऐसी अबोध बालिकाएँ आज ईसाई या मुसलमान नहीं बन रही हैं, अथवा कोठों पर बैठने के बाध्य नहीं हो रही हैं? आर्य समाज और ब्रह्म समाज की विचारधारा समझें और इसे शिक्षित कर इसका पुनर्विवाह करें। यदि आप अब भी इसे स्वीकार नहीं करते तो इसे मैं अपने साथ रखूँगा। आज से यह मेरी वहिन है।” उसके माता-पिता इनकी बात मान गए। बाद में बाबूजी तथा मालवीयजी ने उन्हें अलग से भी सब बातें समझाई कि इस घटना को देखकर तो वह समाज को बदलने का प्रयास करे तथा अपनी पुत्री का पुनर्विवाह कर दें, आदि।

इस बालिका को ईसाईयो के हाथों से छुड़ा कर उसके घर पहुँचा देने से उस समय का कार्य तो पूरा हो गया किंतु इस युवक मडली का मन उद्विग्न हो उठा। भविष्य में ऐसी घटना न हो सके इसकी इन्हे चिंता हो उठी और परस्पर विचार-विमर्श करते रहे। उसी दिन रात्रि में ये सब युवक महामना मालवीयजी की बैठक में पहुँचे। बाबूजी प्रतिदिन वहाँ जाते ही थे। इन लोगों ने दिन की उक्त पूरी घटना सविस्तार उन्हें बताई। मालवीयजी ने कहा, “हम सब लोग अपनी बहुओं बेटियों को कुछ पढ़ाना - लिखाना भी चाहते हैं किंतु उनके लिए न पाठशालाएँ खोलते हैं और न कोई दूसरी व्यवस्था करते हैं। जब चर्च इन मिशनरियों द्वारा यह काम कराता है तो वह अपना मतलब तो मिट्ट करेगा ही।” आदि। वस एक चुनौती मिली और मिली एक प्रेरणा। बाबूजी मालवीयजी से यह कह कर आये कि आपने जो कुछ कहा है ठीक है। अब कल से ही हम अपनी पाठशाला आरम्भ करेंगे। वापस घर पहुँच कर रात में ही इन युवको ने एकत्र होकर निम्नलिखित निश्चय किए—

(१) दो-दो युवक मोहल्ले के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर (गली) कल प्रातः से ही पहरा दें और एक भी मिशनरी स्त्री-पुरुष को मोहल्ले में न आने दें।

(२) जिग मकान में मिशनरियों का केंद्र है उनके स्वामी को भूतिन कर दिया जाय कि वह तुरत अपने मकान में मिशनरियों को निवान दें, अन्यथा मकान ही नष्ट कर दिया जाएगा।

(३) कल प्रात से ही एक कन्या पाठशाला की स्थापना की जाय और सीधे ही उनकी संपूर्ण व्यवस्था की जाय।

दूसरे दिन प्रात काल (सन् १९०४ की मगधन ३ या ४ फरवरी थी। ठीक तिथि बाबूजी को भी स्मरण नहीं थी) बाबूजी ने घर के सामने के शिवालय के चबूतरे पर (यह शिवालय आज भी है) तीन बालिकाओं ने उन पाठशाला का आरम्भ हुआ। ये तीन बालिकायें थी—हमारी बड़ी बहिन स्वामी-मार्ग, प० बालकृष्ण भट्ट की पुत्री शिवप्यारी तथा प० बद्री शुक्ल की पुत्री मन्दारिनी। पाठशाला को नाम भी देना ही था, अतः इन कार्य के लिए प० बालकृष्ण भट्ट से बाबूजी ने आग्रह किया। भट्टजी ने स्वयं आकर इन तीनों बालिकाओं को उन चबूतरे पर बैठा कर पाठशाला का शुभारम्भ किया तथा इनमें गौरी पाठशाला नाम दिया। उन्होंने इसे गौरी पाठशाला नाम इन दृष्टि से दिया था कि उनमें आठ-नी वर्ष तक की बालिकायें ही शिक्षा पाएंगी (उन समय अधिन-से-अधिक १०-११ वर्ष की आयु में कन्या का विवाह हो ही जाता था)। इन छोटी बालिकाओं को अपने यहां गौरी कहा जाता है—“अष्ट वर्षा भजेत् गौरी।” इस कारण इन कन्या पाठशाला न कहकर गौरी पाठशाला कहा गया।

इस प्रकार महामना मालवीयजी की प्रेरणा में बाबूजी ने इनकी स्थापना की और भट्टजी ने इसे नाम और आशीर्वाद दिया। आरम्भ में पाठशाला की कक्षाये भी कुछ दिन तक भट्टजी की बैठक में लगी। इनके बाद जब इसकी आचारिक समिति का गठन हुआ तब मालवीयजी इसके सभापति और बाबूजी सचिव हुए। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बाबूजी का यह पहला बड़ा कार्य था और गर्व का विषय है कि आज यह सस्था पल्लवित और पुष्पित होकर उनकी यशोगाथा की सजीव प्रतिमा हमारे बीच में है। यह सस्था एक प्रकार से उनकी प्रथम कृति है और इस कारण उन्हे इसमें बड़ा ममत्व था। वह अपने अतः समय के कुछ दिनों पूर्व तक इसके अध्यक्ष रहे और अपनी रोग-शैथ्या से भी इसके कार्य-संचालन में परामर्श देते रहे।

अकाल में कार्य

लाला लाजपत राय प्रथम बार इलाहाबाद ५ मार्च, १९०८ को आए और महामना मालवीयजी के पास ठहरे। बाबूजी का लालाजी से प्रथम संपर्क तभी हुआ। देश सेवा के क्षेत्र में लालाजी की जो ख्याति थी उससे बाबूजी उनकी ओर बहुत आकृष्ट हुए। इन्हीं दिनों देश के कई स्थानों में अकाल पड़ा। लालाजी ने

अकालपीड़ितों की सहायतार्थ मई, सन् १९०८ में एक "सार्वजनिक अकाल निवारण सभा" गठित की। वावूजी को मंत्री के रूप में इसका कार्यभार सौंपा। इस कार्य के फलस्वरूप उनका लालाजी से घनिष्ठ सवध हुआ। उड़ीसा के भीषण अकाल के समय वावूजी वहां भी पहुंचे थे। देश में जहां कहीं भी कोई विपत्ति की स्थिति उत्पन्न होती थी, वावूजी तन-मन-धन से वहां की जनता की सहायता करने में प्रयत्नशील हो जाते थे। समाज और जनता की सेवा उनके स्वभाव का एक अंग बन गयी थी।

बिहार में जनवरी सन् १९३४ में भीषण भूकंप आया जिसमें धन-जन की बहुत बड़ी क्षति हुई। उस भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से वहां की जनता त्रस्त थी। उस समय वावूजी तुरंत बिहार गये और वहां देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसादजी के साथ मिलकर उन्होंने संगठित रूप में जनता की सब प्रकार की सहायता की।

वधक मजदूरो की समस्या

सन् १९१० से १९१२ के बीच में फिजी, नेटाल आदि स्थानों पर मजदूरी का कार्य करने के लिए ग्रामीण भारतीयों को अच्छे वेतन का प्रलोभन देकर भर्ती किया जाता था। इन स्थानों पर अंग्रेजों के बड़े-बड़े फार्म थे जिन पर कृषि का कार्य करने के लिए वहां मजदूर नहीं मिलते थे। इन अंग्रेजों के प्रतिनिधि अंग्रेजी शासन की सहायता से भारतीय ग्रामीणों को प्रलोभन के साथ-साथ छल-कपट द्वारा भर्ती कर मजदूरों के रूप में वहां ले जाते थे। इन भारतीय मजदूरों पर वहां जो अत्याचार होते थे उसकी तो एक अलग कहानी है। इन अत्याचारों की कुछ जानकारी धीरे-धीरे भारतवर्ष में जनता को होने लगी थी। तब इस प्रकार की भर्ती का विरोध जनता में आरंभ हो गया था। इसी अवधि में एक दिन वावूजी को यह सूचना मिली कि एक बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूरों को लाकर यहां के किले में रखा गया है और उन्हें शीघ्र ही देश के बाहर फिजी आदि स्थानों पर भेजा जाने वाला है। तब वावूजी ने अपने साथियों के साथ इसका विरोध एक बड़े आंदोलन के रूप में किया। इससे यहां के अंग्रेज अधिकारी भी घबड़ा गये। इन मजदूरों को गुप्तरूप से लाकर किले में रखा गया था। जब यह भेद खुल गया और नगर में वावूजी के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हो गया तब इन मजदूरों को मुक्त करना पड़ा।

प्लेग की महामारी में सेवा कार्य

इलाहाबाद नगर और जिले में सन् १९१७ में प्लेग रोग बड़ी तीव्रता से महामारी के रूप में फैला था।* वावूजी भी अपने परिवार के साथ अहियापुर

* उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में प्लेग इस वर्ष महामारी के रूप में फैला था और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी।

का घर छोड़कर निकट के दूसरे अचल अतरसुइया में स्थित जगदीश घाग के खुले स्थान पर चले गये थे। उस समय इतने लोग मर रहे थे कि शवों को ढोने वाले भी नहीं मिलते थे। एक-एक परिवार में कई कई मौतें हो रही थी। ऐसी भी स्थिति आ जाती थी कि एक मृतक का सस्कार करके वापस आने पर दूसरा शव घर में पड़ा मिलता था। आसपास के देहातों में इतने लोग मर रहे थे कि शवों को लोग नदी में बहा देते थे। इलाहाबाद नगर में गंगा और यमुना में अनेक शव प्रतिदिन बहते हुए पहुँचते थे। बाबूजी ने अपने सहयोगियों के साथ इन शवों को नदियों से निकालकर उनका दाह सस्कार कराने का कार्य उठाया। नगर में जिस क्षेत्र में किसी मृत शरीर के पड़े रहने की सूचना मिलती तो उसे श्मशान घाट ले जाने और उसका दाह-सस्कार कराने की व्यवस्था ये लोग करते थे।

नगरपालिका में कार्य

वकालत आरम्भ करने के साथ-साथ बाबूजी ने नगरपालिका के कार्यों में रुचि लेना आरम्भ कर दिया था। बाबूजी के चाचा डा० मूलचन्दजी अहियापुर अचल से नगरपालिका का चुनाव लड़ते थे और सदा बाबूजी ही उनके लिए कार्य करते थे। चुनाव में उनके सदा सफल होने में मुख्य कारण बाबूजी ही रहते थे। वे नगरपालिका में उपाध्यक्ष भी बने थे और उनका नगर में बड़ा सम्मान था।

अपनी लोकप्रियता के कारण ३ मार्च, सन् १९२१ को बाबूजी नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए। सेवा परायणता, दक्षता, सूझबूझ और कर्तव्य भावना के साथ उन्होंने अपने नगर के स्वायत्तशासन का कार्य किया। नगर की उन्नति और नगरवासियों को सुविधायें प्रदान करने के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किए उनसे उनकी प्रतिष्ठा दिनोदिन बढ़ती गई। उनके स्वभाव की यह सदैव विशेषता रही है कि व्यक्तिगत व्यवहार और कार्यों में दलगत राजनीति को उन्होंने कभी प्रभावी नहीं होने दिया। इसी कारण नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य उनमें पूर्ण विश्वास रखता था और उन्हें पूरा सहयोग देता था। बाबूजी के नगरपालिका के अध्यक्ष-काल के कई स्मरणीय कार्य हैं जिनमें से कुछ की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं।

इलाहाबाद नगर में सन् १९२१ की ग्रीष्म ऋतु में जल-कल विभाग की मशीनों के पुरानी होने के कारण घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुँच पाता था और इस कारण जनता को बड़ा कष्ट था। उन्हीं दिनों राज्यपाल (गवर्नर) महोदय इलाहाबाद आए। उनके राजभवन (जहाँ अब मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज है) में अदर स्नान करने का एक छोटा-सा तालाब बना हुआ था जिसमें राज्यपाल महोदय के प्रयाग में निवास के समय प्रतिदिन ताजा पानी भरा जाता था जिससे उसमें राज्यपाल महोदय नहा सकें। राज्यपाल के आगमन से पूर्व उनके कार्यक्रम की सूचना आ जाती थी और इस तालाब को भरने की व्यवस्था नगरपालिका

कराती थी। इस वार जब राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम आया तो वावूजी ने इस तालाब को भरने के लिए पानी देने की व्यवस्था करने से मना कर दिया। इलाहाबाद पहुंचने पर जब तालाब में पानी नहीं मिला और उसका कारण ज्ञात हुआ तब राज्यपाल के ए० डी० सी० स्वयं वावूजी से उनके कार्यालय में मिले। वावूजी ने उन्हें कारण समझा दिया और यह भी कहा, “मुझे विश्वास है कि जब इलाहाबाद नगर की जनता को पीने के लिए पानी का दे सकना नगरपालिका के लिए कठिन हो रहा है, तब स्वयं राज्यपाल महोदय भी इस समय पानी का अपने तालाब में भरा जाना पसंद नहीं करेंगे।” ए० डी० सी० निरुत्तर चला गया। नगरपालिका के कर्मचारी वर्ग के मन में भय था कि कोई आफत उन पर न आए किंतु कुछ भी नहीं हुआ।

वावूजी को अपने कार्यालय से पता चला कि छावनी क्षेत्र को नगरपालिका के जलविभाग से जो पानी दिया जाता है उसका नियमित जल-कर कई वर्षों से सैन्य विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यालय ने यह भी बतलाया कि अनेक स्मरण-पत्र भेजे गए किंतु न तो किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त हुआ और न जल-कर का भुगतान ही हुआ। उन दिनों सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी मुख्यतः अंग्रेज ही होते थे। वे नगरपालिका के पत्रों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। नगरपालिका के अधिकारियों को भी सैन्य विभाग के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में भय लगता था। वावूजी ने अध्यक्ष के अपने अधिकार से सैन्य विभाग को पहले एक शिष्टतापूर्ण पत्र भिजवाया कि वह पिछले कई वर्षों के अवशेष जल-कर का भुगतान नगरपालिका को तुरत कर दे। जब कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरा कड़ा पत्र इस आशय का भेजा गया कि यदि एक सप्ताह के भीतर जल-कर का भुगतान नहीं किया जाएगा तो छावनी क्षेत्र को नगरपालिका द्वारा जल का दिया जाना एकदम बन्द कर दिया जाएगा। इस कड़े पत्र की भी उन लोगों ने उपेक्षा की। उन्हें यह विश्वास था कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का नगरपालिका के अधिकारी साहस ही नहीं करेंगे। किंतु जब निश्चित अवधि बीतने पर नगरपालिका के कर्मचारी पानी काटने पहुंचे तब ये अंग्रेज सैन्य अधिकारी बहुत तिलमिलाए। वे समझ गए कि यह केवल धमकी मात्र नहीं है, इसको कार्यरूप में परिणत किया जाएगा; तब तुरत पिछले सब अवशेष जल-कर का भुगतान सैन्य विभाग ने नगरपालिका को कर दिया।

एक दिन की बात है। एक वृद्धा स्त्री वावूजी के पास कार्यालय में आकर चुपचाप खड़ी हो गई। वावूजी ने उस से पूछा, “क्या बात है?” उसने कहा, “भइया मेरे घर के चबूतरे के नीचे की सीढ़ी नगरपालिका के आदमी तोड़ रहे हैं। मेरा घर गली में ऊंचाई पर है, बिना सीढ़ी के मैं अपने घर में कैसे आ-जा सकूंगी।” वावूजी ने तुरत इंजीनियर को बुलाया। उनसे उस वृद्धा के चबूतरे की सीढ़ी

तुडवाने के आदेश का कारण पूछा। इजीनियर ने बतलाया, “इस वृद्धा ने नगरपालिका की भूमि पर अनधिकार कब्जा कर सीढ़ी बनवा ली है और इसी कारण उसे तुडवाने के आदेश दिए गए हैं।” बाबूजी ने इजीनियर से पूछा, “इसके घर का चबूतरा गली से कितना ऊंचा है?” इजीनियर ने उत्तर दिया, “लगभग तीन फुट या उससे कुछ अधिक।” बाबूजी ने कहा, “तब क्या यह वृद्धा इतनी ऊंचाई पर चढ़ सकती है? इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक बार उसे अपने घर से बाहर आने-जाने के लिए कोई लकड़ी या लोहे की सीढ़ी का प्रबंध करना पड़ेगा। जब भी वह सीढ़ी गली में चबूतरे से टिका कर रखी जाएगी तो नगरपालिका की भूमि पर ही सीढ़ी रहेगी। प्रत्येक नियम का भाव और अर्थ समझना चाहिए तथा नगरवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर नियमों का पालन होना चाहिए। जो चीज संभव नहीं है उसे नियम के नाम पर करना अनुचित है।” फिर उन्होंने वृद्धा से कहा, “जाओ माता, अब कोई तुम्हारी सीढ़ी नहीं तोड़ेगा। यदि फिर कभी कोई ऐसी परेशानी हो तो मेरे पास चली आना।”

नगरपालिका का अध्यक्ष बनते ही बाबूजी ने इलाहाबाद के चौक बाजार में वेश्याओं के खुले व्यापार पर रोक लगाने की समस्या पर विचार किया। उनको इस बात की चिंता थी कि अवोध बालकों और युवकों पर इस प्रदर्शन का जो बुरा प्रभाव पड़ता है उससे उन्हें कैसे बचाया जाए। उन्होंने निर्णय किया और आदेश दिया कि समस्त वेश्याओं को जो चौक क्षेत्र में रहती हैं वहां से तुरंत हटा दिया जाए। चौक के नगरपालिका बाजार के दोनों ओर की सड़कों पर नीचे दुकानें और ऊपर इनके चकले थे। नगरपालिका के अध्यक्ष के इस आदेश से वेश्याएं अत्यंत परेशान हुईं। इसे वह सीधे अपनी जीविका पर आघात समझ रही थी। कुछ ने बाबूजी के घर पर आकर इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया, किंतु वह अपने निर्णय पर अडिग रहे। फलस्वरूप वेश्याओं को उन स्थानों से हटना पड़ा। वे हटकर इधर-उधर गईं, कुछ मीरगज मोहल्ले में जाकर बसी, किंतु मुख्य बाजार से यह कोढ़ दूर हुआ।

बाबूजी स्त्री शिक्षा के पक्षपाती थे और चाहते थे कि यह शिक्षा भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो और कन्याओं को केवल कुछ विषयों का ज्ञान मात्र न देकर उन्हें उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की भी शिक्षा दी जाय। सन् १९०४ में वह गौरी पाठशाला की स्थापना कर चुके थे। जब वह नगरपालिका के अध्यक्ष हुए तब बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए कोई अच्छी संस्था के न होने की कमी की ओर भी उनका ध्यान गया। नगरपालिका में एक ही संस्था के स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बाबूजी के जेल चले जाने के बाद यह योजना नगरपालिका की पत्रावलियों में ही पड़ी रही। किंतु कुछ समय बाद उनके मित्र श्री सगम जाल अग्रवाल ने उसे नगरपालिका से स्वतंत्र रहकर

कार्यरूप दिया। बाबूजी द्वारा प्रस्तावित यह योजना "प्रयाग महिला विद्या-पीठ" के नाम से आज भी प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के नेतृत्व में फल-फूल रही है।

असहयोग आंदोलन के सवध में बाबूजी ७ दिसंबर, १९२१ को गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा चलने पर इन्हें १८ मास की जेल हुई। शासन ने १० मार्च, १९२२ की अपनी राजाज्ञा द्वारा इन्हें नगरपालिका के अध्यक्ष पद से पृथक् कर दिया। अधिकांश सदस्यों ने शासन के इस निर्णय के विरोध में नगरपालिका की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए। फलस्वरूप शासन ने सन् १९२२ के अक्टूबर में इलाहाबाद की नगरपालिका को ही भंग कर दिया। इसके बाद जब गांधीजी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया और सब कांग्रेसी नेता जेल से छूटकर बाहर आए तब सन् १९२३ में नगरपालिका का चुनाव पुन हुआ। कांग्रेस ने इस चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया और इसमें कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चुनने तथा चुनाव का संगठन, संचालन तथा व्यवस्था का सब भार बाबूजी पर डाला गया। बाबूजी ने जिन लोगों को प्रत्याशी के रूप में चुना था उनमें तीन मुसलमान थे—सर्वश्री कमालउद्दीन जाफरी, हैदर मेहदी और जहूर अहमद। इस चुनाव में जाफरी साहब और हैदर मेहदी साहब सफल नहीं हुए। जब सदस्यों का चुनाव हो चुका तो चैयरमैन के चुनाव की वारी आई। अपने मित्रों और सहयोगियों के आग्रहवश बाबूजी ने पुन. अध्यक्षपद स्वीकार करने की अपनी स्वीकृति दे दी। इसी बीच नगर के मुसलिम लीग के एक नेता खान वहादुर अब्दुल बाकी खा ने बाबूजी के पास सदेखा कहलवाया कि वह हिन्दू मुसलिम एकता के बहुत बड़े हामी अपने को कहते हैं, क्यों नहीं वह इस बार एक मुसलमान को अध्यक्ष हो जाने का अवसर देते? बाबूजी को बात लग गई। उन्होंने तुरत कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, किंतु किस मुसलमान व्यक्ति को इस पद के लिए खड़ा किया जाय यह हम निश्चय करेंगे। उन दिनों मुसलिम लीग द्वारा मुसलमानों में कांग्रेस के विरुद्ध बड़ा दूषित प्रचार किया जा रहा था। बाबूजी ने कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्त्ता और अपने सहयोगी श्री कमालउद्दीन जाफरी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। खान वहादुर बाकी खा साहब ने पहले तो यह नाम स्वीकार कर लिया, किंतु बाद में अन्य मुसलिम लीग के सदस्यों के दबाव से अध्यक्ष पद के चुनाव से कुछ पूर्व फिर बाबूजी के पास सदेश भेजा कि मुसलमानों को जाफरी साहब का नाम स्वीकार नहीं है। अब हम सब चाहते हैं कि आप ही अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो। साधारणतः यह कोई बड़ी बात नहीं थी और आज की राजनीति में यह तमाशा प्रतिक्षण होता है, किंतु बाबूजी ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि उन्होंने जब एक बार निश्चय कर लिया तो उस निश्चय पर वह अटल रहेंगे। नगर के अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने, हिन्दू तथा मुसलमान दोनों

ने ही, बहुत चाहा कि बाबूजी ही इस पद को ग्रहण करें किंतु वह अपनी बात पर दृढ़ रहे। अंत में उन्होंने प० जवाहर लाल नेहरू को इस पद को स्वीकार करने के लिए तैयार किया और प० नेहरू अध्यक्ष चुने गए।

इलाहाबाद में स्थगित दशहरा को पुनः आरंभ कराना

यह बात सन् १९२४ की है। जेल से छूटने के कुछ समय बाद जब दशहरे का समय निकट आया तब बाबूजी को पता चला कि हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक मतभेद और झगड़ों के कारण इलाहाबाद नगर में पिछले दो वर्षों से रामलीला से संबंधित रामदल निकालने का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। इसका एक अन्य कारण यह भी था कि राम, लक्ष्मण और सीता बनने के लिए लोग अपने बच्चों को देने में डरते थे, क्योंकि उन्हें यह भय था कि दल पर यदि मुसलमानों ने आक्रमण किया तो सबसे अधिक भय इन्हीं बच्चों के जीवन का होगा। यद्यपि बाबूजी धर्म के बाह्य आडंबरों में आस्था नहीं रखते थे, फिर भी उन्हें हिंदुओं का यह दृष्टिकोण बड़ा कायरतापूर्ण लगा और उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों को राम, लक्ष्मण और सीता का अभिनय करने के लिए देंगे तथा रामदल अवश्य निकलना चाहिए। यदि बच्चों का बलिदान हो जाय तो उन्हें इसकी चिंता नहीं होगी। बाबूजी सदैव इस बात पर बल देते थे कि व्यक्ति को अन्याय के प्रति कभी कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, चाहे इसमें उसे अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। उनके इस प्रकार की बातों में पड़ने के फलस्वरूप रामदल उस वर्ष निकला। बाबूजी दल के साथ चले और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इलाहाबाद नगर के मुसलमान भाइयों में भी बाबूजी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था, अतः उनकी ओर से भी रामदल निकालने में पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। उस वर्ष के बाद से रामदल फिर प्रति वर्ष परंपरा के अनुसार निकलने लगा।

अछूतों द्वारा का कार्य

हिन्दू समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के प्रति सबर्णों का जो व्यवहार रहा है वह हिंदू धर्म का सदा एक कलक कहा जाएगा। समाज सेवा के क्षेत्र में प्रविष्ट होते ही बाबूजी को इस वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय का अनुभव हुआ और उनका ध्यान इनके उत्थान की ओर गया। नगर में उनकी गदी वस्तियों में जाकर जहाँ एक ओर बाबूजी उन्हें स्वच्छता से रहने की बात समझाते थे, वहीं दूसरी ओर सबर्ण लोगों से उनके प्रति मानवोचित व्यवहार अपनाने का आग्रह करते थे और समझाते थे कि सबर्णों के इस व्यवहार के कारण ही अनेक निर्धन और तिरस्कृत इस वर्ग के हिंदू अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाते जा रहे हैं।

वावूजी पर वचपन से ही सतमत का प्रभाव पडा था और उन्हें यह शिक्षा मिली थी कि मनुष्यों के बीच छूत-अछूत का भेद अथवा जन्म के आधार पर ऊच-नीच का अंतर नहीं होना चाहिए। जब वह नगरपालिका के अध्यक्ष हुए तब उन्हें इस वर्ग की सेवा का अधिक अवसर मिला। उस समय उन्होंने गंदी वस्तियों में स्वच्छता लाने, पानी की समुचित व्यवस्था करने तथा उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का काम नगरपालिका की ओर से कराया। अपने इन सब कार्यों के कारण वह इस वर्ग में भी बड़े लोकप्रिय हो गये थे। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद जब जेल से छूटकर वावूजी आए तब सन् १९२३ में लाला लाजपत राय ने इनके सुपुर्दे पूरे उत्तर प्रदेश का अछूतोद्धार का कार्य किया। लाला लाजपत राय जी ने इन दिनों लोक सेवक मंडल के माध्यम से, जिसके वह स्वयं संस्थापक और अध्यक्ष थे, उत्तर भारत में अछूतोद्धार का कार्य बृहत् और संगठित रूप में आरम्भ किया था। उत्तर प्रदेश में अछूतोद्धार के कार्य के संचालन तथा संगठन का पूरा भार वावूजी पर डाला गया। लालाजी ने लोक सेवक मंडल के एक सदस्य हरनाम सुन्दर दासजी को भी इस कार्य के संगठन में वावूजी की सहायता करने के लिए उनके पास इलाहाबाद भेज दिया। सन् १९२५ तक पूरे उत्तर प्रदेश में वावूजी ने अछूतोद्धार का कार्य संगठित तथा व्यवस्थित रूप में फैलाया। इसी वर्ष अप्रैल के महीने में वावूजी को लालाजी ने लाहौर अपने पास पंजाब नेशनल बैंक का कार्य संभालने के लिए बुला लिया। तब इस प्रदेश का अछूतोद्धार का काम लोक सेवक मंडल के कुछ अन्य सदस्यों के सुपुर्दे किया गया।

लोक सेवक मंडल के तत्वावधान में मेरठ के 'कुमार आश्रम' की स्थापना में वावूजी का सक्रिय प्रयास था। बाद में लोक सेवक मंडल के दूसरे आजीवन सदस्य श्री अलगूराय शास्त्री ने इसका कार्यभार संभाला। यह आश्रम हरिजन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के रूप में बनाया गया था और आज भी यह अच्छी तरह चल रहा है।

देहरी गढ़वाल के हरिजनों की 'डोला-पालकी' समस्या हल करने में भी वावूजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहां के सवर्ण हिंदू हरिजनों को विवाह आदि के अवसर पर भी 'डोला-पालकी' प्रयोग नहीं करने देते थे। कोई हरिजन यदि ऐसा करता था तो सवर्ण लोग उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। धीरे-धीरे बात बहुत बढ़ गयी और डर हो गया कि इनमें परस्पर भीषण मुठभेड़ होगी। इस अवसर पर वावूजी के प्रयत्नों से समस्या का सतोषपूर्ण हल निकला और हरिजनों का 'डोला-पालकी' प्रयोग करने का अधिकार बना रहा। इस कार्य में हरिजन सेवक मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और समाज-सेवक श्री वल्देव सिंह आर्य का वावूजी को बड़ा सहयोग मिला। अंग्रेज शासन

ने इस सबध का एक अधिनियम भी बना दिया है।

पटेल स्मारक निधि समिति की स्थापना और उसके द्वारा कार्य

सरदार बल्लभ भाई पटेल के साथ बाबूजी का बहुत निकट का सबध रहा था। दोनों ही भारतीय सस्कृति के प्रतीक थे और इसी कारण दोनों में एक-दूसरे के प्रति बहुत विश्वास और आस्था थी। सरदार पटेल के निधन के समय बाबूजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने उस समय स्वर्गीय सरदार पटेल की स्मृति में कोई उपयोगी और रचनात्मक कार्य देश भर में आरम्भ करने की इच्छा से पटेल स्मारक समिति की स्थापना की। इस कार्य के लिए एक करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र करने के लिए अपील की गई। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं कि अपनी योजना को पूरा करने से पूर्व ही बाबूजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। किंतु इस समिति में वह बराबर सदस्य बने रहे।

केंद्रीय समिति के अतर्गत प्रत्येक प्रदेश में एक प्रादेशिक समिति गठित की गई। उत्तर प्रदेश की समिति के कार्य का पूरा भार बाबूजी पर ही डाला गया। वह इस समिति के बराबर सयोजक रहे। केंद्रीय समिति ने निश्चय किया कि जो धन इस निधि में एकत्र किया जाय उसे गांवों में और विशेष रूप से हरिजन वस्तियों में वहा के निवासियों के कष्टों को दूर करने में व्यय किया जाय। इस योजना के अतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने का विधान रखा गया।

बाबूजी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में लगभग ४०० नये कूप बने, १२५ कूपों का जीर्णोद्धार हुआ, १२ नलकूप तथा एक जल-वितरण योजना भी तैयार हुई। कुछ तालाबों का भी जीर्णोद्धार कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्त्ताओं को आर्थिक साधन जुटाने में कठिनाई होती थी, अन्यथा कुछ और भी कार्य हो सकता था।

अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व तक बाबूजी इस समिति के सयोजक रहे और इसके कार्य का संचालन करते रहे। अपनी मृत्यु से पूर्व ५ जून, १९६२ की बैठक में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर इन पक्तियों की लेखिका, रानी टडन, इस समिति की सयोजिका चुनी गईं।

नवीन सेवा आश्रम की स्थापना

दीन दुखियों और अपाहिजों तथा विकलांगों की सेवा की भावना बाबूजी में सदैव से प्रचुर मात्रा में थी। वह यह कार्य बराबर करते थे और जिन संस्थाओं द्वारा ऐसे कार्य किए जाते थे उन्हें यथाशक्ति सहायता, प्रेरणा और निर्देशन भी

देते रहते थे। सन् १९५१ में उनके मित्र और सहयोगी श्री नन्दकिशोर अग्रवाल के पुत्र नवीन किशोर की युवावस्था में ही वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शोक विह्वल पिता को सांत्वना देते हुए वावूजी ने उनसे कहा कि वह नवीन के नाम को चिरस्थायी रखने के लिए उसकी स्मृति में कोई समाज सेवा का कार्य आरम्भ करें। इससे स्वयं उन्हें भी शांति और सतोष मिलेगा। अग्रवालजी ने उनकी बात स्वीकार की और दो-चार बैठकों में कार्य की रूपरेखा तैयार हुई। 'नवीन सेवा आश्रम न्यास' की स्थापना की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य दीन-दुःखी, अपाहिज और विकलांगों की सेवा-सुश्रूषा रखा गया। इस न्यास ने नगर-पालिका से करेलावाग में स्थित उसके कुछ भवन और भूमि पट्टे पर प्राप्त कर वहा आश्रम की स्थापना की। अग्रवालजी को प्रेरणा देकर ऐसी एक समाजो-पयोगी सस्था की स्थापना कराना वावूजी की ही देन थी। आरम्भ में कई वर्षों तक वावूजी ही इसके अध्यक्ष भी रहे और इसके कार्य को दिशा देते रहे। आज भी यह आश्रम अपने सीमित साधनों के द्वारा इस सेवा कार्य में लगा हुआ है।

भूदान कार्य और ग्राम गृह-वाटिका योजना

आचार्य विनोबा भावे ने सन् १९५२ में भूदान-यज्ञ के नाम से एक योजना आरम्भ की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास अधिक भूमि है उनसे भूमि दान में प्राप्त करना तथा उसे भूमिहीनों में वितरित करना जिससे यह वर्ग कृषि द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर सके। उत्तर प्रदेश में इस योजना को सफल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसके वावूजी अध्यक्ष थे। गाव में वस्ति या किस प्रकार नियोजित हो और पूरे गाव का क्या रूप हो इस सवध में वावूजी की स्वयं की भी एक कल्पना थी। इस सवध की अपनी योजना को उन्होंने 'ग्राम गृह-वाटिका योजना' नाम दिया था। विनोबाजी ने उनकी इस योजना को बहुत पसंद किया था और भूदान-यज्ञ के अंतर्गत इस योजना के अनुसार गाव वसाए जाने की सहमति प्रकट की थी। भूदान समिति ने वावूजी के निर्देशन में इस प्रदेश में अच्छा काम किया और बहुत से भूमिहीनों को दान से प्राप्त भूमि वितरित कर उन्हें वसाया गया। इस सवध में वावूजी ने उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में जो वक्तव्य जनता के नाम २ मार्च, सन् १९५५ को प्रसारित किया था उसे हम मूलरूप में परिशिष्ट २ में दे रहे हैं। इससे उनकी 'ग्राम गृह-वाटिका योजना' की कल्पना तथा उनके विचार स्पष्ट हो जाएंगे।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का जितना भ्रमण वावूजी ने किया उतना कदाचित् कम ही नेताओं ने किया होगा। इसी कारण वह गावों की समस्याओं, वहा की अस्वास्थ्यकर जीवन-प्रणाली तथा ग्रामीणों के अन्य कष्टों से भली प्रकार परिचित थे। वह गावों को नये ढंग से वसाकर सुंदर और स्वास्थ्यप्रद बनाने की कल्पना

किया करते थे। गावों का रूप कैसा हो इस संबंध में उन्होंने अपने विचार कई स्थानों पर प्रकट किए हैं। प्रयाग में इलाहाबाद-प्रतापगढ़ मार्ग पर मोरांव में चार-पाच किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी ही योजना उन्होंने आरंभ की थी। कार्यकर्त्ताओं की उदासीनता तथा उनमें से कुछ की स्वार्थमिद्धि की भावना और बाबूजी के अस्वस्थ हो जाने के कारण उनकी यह योजना पूर्णरूप से सफल नहीं हो सकी।

जब २१ जून, १९५२ को विनोबाजी ने पद-यात्रा के मध्य इलाहाबाद जिले में प्रवेश किया तब अन्य लोगों के साथ बाबूजी भी वहां उनके स्वागतार्थ उपस्थित थे। विनोबाजी ने उनका आशीर्वाद अपने कार्य के लिये मांगा, "आप ऋणी हैं और मैं अपने कार्य के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ।" यह कहकर विनोबाजी बाबूजी के चरण छूने लगे। बाबूजी ने उन्हें बीच में ही उठाकर गले लगा लिया और कहा, "समाज में उचित व्यवस्था लाने की दृष्टि में आपका यह कार्य महान् और अद्वितीय है। भगवान् आपके प्रयत्न को निस्मदेह ही सफलता प्रदान करेगा।"

राजनीति का क्षेत्र

महामना पं० मदनमोहन मालवीयजी के घनिष्ठ संपर्क में वचपन से ही रहने के कारण वावूजी में समाज सेवा और देशप्रेम का अकुर वाल-अवस्था में ही आरोपित हो गया था, जो आयु के साथ धीरे-धीरे प्रस्फुटित होने लगा और अवसर मिलते ही वह सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। वाल्य अवस्था में उनकी भावनाओं का एक सजीव उदाहरण नीचे लिखी घटना है—

एक दिन वह अपने विद्यालय से घर वापस आ रहे थे। कैनिंग रोड (अब महात्मा गांधी मार्ग) पर उनके आगे कुछ लड़के, जिनमें एंग्लो इंडियन अधिक थे, भारतीयों की आलोचना बड़ी कटु और भद्दी भाषा में कर रहे थे। वावूजी से सहन न हुआ और वह अकेले ही उनसे भिड़ गए। उन लड़कों ने अंग्रेजी में बोलना और गाली बकना आरंभ किया। वावूजी का भी अंग्रेजी भाषा पर पूरा अधिकार था। वह उनको उत्तर देते गए किंतु अपनी भाषा सयत रखी। काफी देर तक वहस चली और ऐसा लगा कि कहीं हाथापाई न होने लगे। इसी बीच उधर से निकलते हुए कुछ सभ्रात लोगो ने इन लोगो के मध्य पड़कर बीच-बचाव कराया। यह प्रवृत्ति उनकी बराबर रही। वह गलत बात किसी की भी सहन नहीं कर सकते थे और निर्भीकता से उसका विरोध करते थे।

कांग्रेस से संबंध

कांग्रेस की राजनीति से वावूजी का सीधा-संपर्क प्रथम बार सन् १८९९ में हुआ जब वह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दर्शक के रूप में गए। सन् १९०५ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में वह स्वयंसेवक बन कर गए। उनका कार्य और उत्साह देखकर उन्हें अध्यक्ष, माननीय श्री गोपाल कृष्ण गोखले, का अंगरक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद सन् १९०६ में कलकत्ता अधिवेशन में वह प्रथम बार प्रतिनिधि बन कर गए।

आरंभ में वावूजी कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में तो नहीं पहुँच पाते थे किंतु उसकी कार्यविधि से परिचित रहते थे। कांग्रेस के प्रति उनमें अटूट आस्था थी। लाल^१, वाल^२, पाल^३ उनके आदर्श थे और इनकी ओजस्विनी वक्तृताओं से वह बहुत प्रभावित थे।

जलियावाला बाग की घटना

जनता ने आशा की थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश शासन अपने दिए गए वचन के अनुसार भारत को स्वशासन की दिशा में कुछ अधिकार देगा, किंतु सन् १९१६ में जो रौलट ऐक्ट शासन ने बनाया वह बहुत निराशाजनक था। इस ऐक्ट के विरोध में जगह-जगह सभायें हो रही थी। अमृतसर के जलियावाला बाग में १३ अप्रैल सन् १९१६ को इसी उद्देश्य से एक सभा आयोजित की गई। यह वैशाखी का दिन भी था जो पंजाब में विशेष महत्त्व का दिन माना जाता है। सभा में बड़ी सख्या में जनता एकत्रित थी। पंजाब सरकार ने सभा पर रोक लगा दी किंतु फिर भी सभा आयोजित की गई। अपराह्न में सभा आरंभ ही हुई थी कि बहुत सी शस्त्रधारी पुलिस लेकर अंग्रेज पुलिस अधीक्षक, जनरल डायर, सभा-स्थल पर पहुँचा। बिना किसी चेतावनी के इस शान्तिपूर्ण सभा पर पुलिस ने गोलियों की वर्षा आरंभ कर दी। बड़ी सख्या में लोग मरे और घायल हुए। जलियावाले बाग की इस रोमांचकारी घटना ने सभी की भाँति वावूजी के भी हृदय को झकझोर कर रख दिया और अंग्रेजों के प्रति उनकी घृणा और उनके रोष को बहुत बढ़ाया।

जलियावाले बाग की घटना की जाँच के लिए कांग्रेस के कुछ नेता गए। वावूजी भी उस दल के एक सदस्य थे। इन लोगों ने जब पंजाब का दौरा किया और अमृतसर में इस बाग का दृश्य देखा तथा वहाँ पर निरीह जनता को अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भून दिए जाने का पूरा विवरण इन्हें ज्ञात हुआ तब अंग्रेजी शासन के घोर अत्याचार और नृशंसा का दृश्य इनके सामने आया। समस्त देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आग की एक लहर-सी फैल गई। कांग्रेस की राजनीति ने भी एक नया मोड़ लिया। अब तक की कांग्रेस की नीति अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग की रही थी और कांग्रेस का यह विश्वास था कि अंग्रेजी शासन धीरे-धीरे हमें देश का शासन सौंप देगा, किंतु जलियावाले बाग की इस घटना ने लोगों की आँखों से यह पर्दा हटा दिया और सभी समझने लगे कि अंग्रेज शासक स्वयं

१ लाला लाजपत राय।

२ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।

३ श्री विपिन चन्द्र पाल।

देश का शासन भारतीयों को कभी न हस्तांतरित करेगा। जनता को स्वयं शक्ति संचित कर अंग्रेजों से अपने देश का शासन वलपूर्वक लेना होगा।

असहयोग आंदोलन

अमृतसर में दिसंबर सन् १९१९ में कांग्रेस का अधिवेशन पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसमें पंजाब में घटित हुई नृशंस दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। वावूजी भी इसके एक सदस्य थे। इस कमेटी की रिपोर्ट २५ मार्च १९२० को प्रकाशित हुई। इसमें मांग की गई कि अपराधियों को, जिनमें मुख्य थे जनरल डायर और गवर्नर सर माइकेल ओडायर, दंड दिया जाय। ६ से १३ अप्रैल तक देश भर में राष्ट्रीय सप्ताह मनाए जाने की भी घोषणा की गई जिसका जनता ने स्वागत किया। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि कांग्रेस की मांगों को ब्रिटिश शासन स्वीकार न करे तो असहयोग आंदोलन आरंभ किया जाय। कलकत्ते में सितंबर १९२० में (६ से ९ सितंबर तक) कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आंदोलन की रूपरेखा बनाने तथा उसके निर्देशन और प्रवर्तन का पूरा अधिकार महात्मा जी को दिया गया। इस आंदोलन की योजना में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और हाथ के काते सूत और हाथ द्वारा बुने वस्त्रों (खादी) का प्रचार, कौंसिलों का बहिष्कार, कचहरियों का बहिष्कार, अंग्रेजी स्कूल-कालेजों का विद्यार्थियों द्वारा बहिष्कार तथा मद्य निषेध आदि मुख्य कार्यक्रम थे। कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृति मिलने के बाद गांधी जी ने आंदोलन की घोषणा कर दी और आंदोलन धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया।

वावूजी ने असहयोग आंदोलन में सब कुछ त्याग कर अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से भाग लिया। कांग्रेस के निश्चय के अनुसार सन् १९२० में ही उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और एक बार छोड़ी तो पुन आरंभ नहीं की, यद्यपि बहुत से वकील नेताओं ने आंदोलन की समाप्ति के बाद अपनी-अपनी वकालत पुन आरंभ कर दी थी। इसी प्रकार अंग्रेजी स्कूलों के बहिष्कार की बात स्वीकार होते ही अपने प्रथम तीन पुत्रों को, जो उस समय अध्ययन कर रहे थे, अंग्रेजी स्कूलों से हटा लिया। उस समय हमारे सबसे बड़े भाई स्वामीप्रसाद म्योर सेंट्रल कॉलेज में इंटर कक्षा के विद्यार्थी थे। उनसे छोटे भाई गुरुप्रसाद हाईस्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तीसरे पुत्र सत प्रसाद सी० ए० बी० स्कूल की छठी कक्षा के विद्यार्थी थे। हम तीनों अपनी अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बंद कर अपनी-अपनी आयु के अनुसार देश का कार्य करने लगे। तिलक स्वराज्य निधि के लिए चंदा एकत्र करना तथा कांग्रेस के स्वयंसेवक के रूप में काम करना,

पर्याप्त थी। अतः जिस समय उन्होंने अपनी वकालत छोड़ी और असहयोग आन्दोलन में अपने को समर्पित किया, उस समय उनके पास कोई विशेष पूँजी जमा नहीं थी। किंतु उन्होंने यह चिंता नहीं की कि परिवार का कार्य कैसे चलेगा। वकालत करते समय उनके पास एक घोड़ागाड़ी (टमटम) थी। असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित होने पर इसे बेचकर वह कुछ धन पा सकते थे, किंतु ऐसा न कर उन्होंने इस टमटम को भी कांग्रेस के उपयोग के लिए दान में दे दिया। उनका आदर्श तो कबीर का यह दोहा था—

कबिरा खड़ा बजार में लिए लुकाठी हाथ ।

जो घर जारै अपना चलै हमारे साथ ॥

हमारे बड़े भाई ने आंदोलन में अपनी कालेज की पढाई छोड़ने के बाद साहित्य भवन लिमिटेड के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना आरंभ किया था जहाँ से उन्हें चालीस रुपये मासिक पारिश्रमिक के रूप में मिलता था। लाला सावल दास खन्ना की दुकान में बाबूजी ने किसी समय दो हजार रुपये जमा किए थे। उसका व्याज बीस रुपये मासिक मिलता था। एक अन्य सत्संगी व्यापारी की दुकान में भी किसी समय कुछ रुपये बाबूजी ने जमा किए थे जहाँ से तीस रुपये मासिक व्याज मिलता था। इस प्रकार जिस समय बाबूजी ने वकालत छोड़ी उस समय परिवार की कुल आय केवल नव्वे रुपये मासिक थी। इसमें से इक्कीस रुपये मासिक मकान का किराया देना पड़ता था।

अपने मित्रों और अतिथियों को भोजन कराने तथा निर्धनों की सहायता करने का बाबूजी का विशेष स्वभाव आरंभ से रहा था। जेल में भी वह अपने इसी स्वभाव के अनुसार अन्य राजनीतिक कैदियों की सहायता करते रहते थे। उनकी मांग के अनुसार हमारे बड़े भाई फल, मिठाई तथा अन्य भोजन सामग्री उनके पास जेल में भेजते रहते थे जिसे वह दूसरे राजनीतिक कैदियों में वितरित करते थे। हम लोग कितना आर्थिक कष्ट उठा रहे थे इसकी कोई चिंता उन्हें नहीं थी। देश के कुछ बड़े नेताओं तथा उनके मित्रों को बाबूजी की आर्थिक स्थिति की कुछ जानकारी अवश्य थी। उन दिनों कांग्रेस कोष से कार्यकर्त्ताओं के परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने का क्रम चलाया गया था। बाबूजी से बहुत आग्रह किया गया कि वह भी इस कोष से परिवार के लिए सहायता लेना स्वीकार करें, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इन्हीं दिनों श्री जमनालाल बजाज ने भी एक अलग निधि पृथक् कर उसका एक ट्रस्ट बनाया था जिससे स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों को उनके परिवारों के भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने का विधान था। बजाजजी ने इस ट्रस्ट से हमारे परिवार की सहायता के लिए स्वयं एक पत्र बाबूजी के नाम इलाहाबाद के घर के पते पर भेजा। बाबूजी उस समय गोडा जेल में थे। इस पत्र को लेकर स्वयं श्री वियोगी हरि

वावूजी से गोडा जेल में मिले। वावूजी ने हरि जी से कहा कि वह उनकी ओर से जमनालालजी को एक धन्यवाद का पत्र लिख दें तथा यह भी लिख दें कि उन्हें कोई आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं है। उनका कहना था, “आर्थिक मदद करने की इच्छा करना मेरा अपमान करना है। मैं देश सेवा का व्रत मलीन नहीं करना चाहता। समस्त परिवार नष्ट हो जाय फिर भी मैं लोकसेवा के विक्रय के लिए तैयार नहीं हूँ।”

जेल जाते समय परिवार के हम सब लोगो को भी वह यही आदेश दे गये थे कि कभी भी यदि कोई हम लोगो को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देना चाहे तो हम स्वीकार न करे। हम सबने उनकी इस भावना का बराबर ध्यान रखा। देश के कुछ नेताओं ने तथा वावूजी के कुछ मित्रों ने कई बार हमारे बड़े भाई और हमारी मा को आर्थिक सहायता देनी चाही, किंतु न तो हमारे बड़े भाई ने और न हमारी मा ने इसे स्वीकार किया। महामना मालवीयजी स्वयं एक दिन हमारी मा से घर पर मिलने आए और बहुत आग्रह किया कि वह परिवार के लिए उनसे आर्थिक सहायता ले लें किंतु हमारी मा ने नम्रतापूर्वक उत्तर देकर उसे अस्वीकार कर दिया।

जेल से छूटने के बाद भी वावूजी का लोगो के आतिथ्य सत्कार का तथा निर्धनो को सहायता देने का वही क्रम चलता रहा। वावूजी के देश के एक प्रमुख नेता होने के कारण कार्यकर्त्ताओं तथा अतिथियों की एक बड़ी संख्या हमारे घर पर प्रतिदिन एकत्रित रहती थी। घर में जो कुछ रूखा-सूखा रहता था उसी से अतिथियों की सेवा की जाती थी।

घर की इस विपन्न आर्थिक स्थिति को कुछ सुधारने की चिन्ता हमारे बड़े भाई को बराबर बनी रहती थी। उन्होंने इसी दृष्टि से मुझे (सत प्रसाद) मशीन की कढ़ाई का काम सीखने के लिए उन्हीं दिनों कानपुर भेजा था। उस समय मेरी अवस्था लगभग १३ वर्ष की थी। एक महीने कानपुर में रहकर कढ़ाई का काम मैंने सीखा। फिर हमारे बड़े भाई ने ४२५ रु० की एक कढ़ाई की मशीन खरीदी और इलाहाबाद आकर मैंने कढ़ाई का काम आरंभ किया। विशेष आर्थिक लाभ तो इस कार्य से नहीं हो सका क्योंकि मेरी आयु छोटी थी और अनुभव भी नहीं था, फिर भी कोई आर्थिक घाटा नहीं उठाना पड़ा। उन्हीं दिनों वियोगी हरिजी भी एक प्रकार से हम लोगो के बड़े के रूप में अधिकांशतः हम लोगो के साथ ही रहते थे। हमारे बड़े भाई गुरुप्रसाद जी के प्रति उनका विशेष स्नेह था। उन्हें और मुझे हिंदी साहित्य का अध्ययन हरिजी ने ही कराया। वह भी हमारे परिवार की प्रत्येक चिन्ता में अपने को सम्मिलित रखते थे और यथाशक्ति उसे दूर करने की चेष्टा करते थे। उनके रहने से हम लोगो को बड़ा मानसिक बल मिलता था।

साहित्य भवन लिमिटेड के अपने कार्य के साथ हमारे बड़े भाई ने खादी तथा

ये ही मुख्य कार्य उन दिनों हमारे सामने थे। इसी समय हिंदी विद्यापीठ की ओर से वच्चो का एक विद्यालय भी बाबूजी ने आरम्भ कराया था। यह विद्यालय जानसेनगज में हम लोगों के निवासस्थान के बगल की गली के किनारे के भवन में आरम्भ किया गया था। हम दो भाई, गुरुप्रसाद और सत प्रसाद, इस विद्यालय में ही पढ़ने लगे थे तथा साथ में कांग्रेस का काम भी करते थे।

आंदोलन के नेता के रूप में

नगर और जिले में आंदोलन के संगठन और संचालन का पूरा भार बाबूजी के कंधों पर ही था। लगभग प्रतिदिन ही वह प्रातः काल घर से चल पड़ते और कभी किसी गांव में और कभी किसी दूसरे गांव में चक्कर लगाते, सभाओं में भाषण देते, गांव की जनता को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरणा देते और रात्रि में घर वापस लौटते थे। कभी-कभी तो रात्रि के बहुत बीतने पर ही वह घर लौट पाते थे। इन दिनों मीलों उन्हें गांवों में प्रायः पैदल ही चलना पड़ता था। तब पर केवल एक खादी का कुर्ता, एक धोती और सिर पर गांधी टोपी रहती और पैरों में काठ की खड़ाऊं। ५० जवाहरलाल नेहरू का उन दिनों बाबूजी के साथ बड़ा घनिष्ठ सवध था। वह अपनी छोटी-सी मोटरकार जिसमें केवल दो ही व्यक्तियों के बैठने की जगह थी, लेकर प्रायः प्रतिदिन ही बाबूजी के निवास-स्थान पर आते थे, और दोनों साथ ही मोटर पर विभिन्न स्थानों में मीटिंगों में सम्मिलित होने के लिए जाया करते थे। बाबूजी को समस्त उत्तर प्रदेश के नगरों तथा गांवों के लोगों का अपूर्व स्नेह और श्रद्धा मिली और वह 'उत्तर प्रदेश के गांधी' के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रदेश की जनता का, हिंदू और मुसलमान दोनों का, उन पर विश्वास रहा और वह प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस नेता माने जाने लगे।

असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी था और ऐसे सब वस्त्रों को जनता से माग कर उनकी आग में आहुति देनी थी। हमें स्मरण है, विदेशी वस्त्रों का एक बड़ा अवार सिविल लाइस के पार्क (अब पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क) में इकट्ठा हुआ था। हमारे परिवार में विदेशी वस्त्रों का उपयोग तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में था, क्योंकि बाबूजी स्वयं तो बग-भग आंदोलन के बाद से स्वदेशी वस्त्रों का ही व्यवहार करते थे किंतु हमारी मा के पास कुछ विदेशी पुरानी साड़ियां उनके विवाह के समय की थीं। प्रत्येक हिंदू महिला के लिए विवाह के समय के परिधानों का क्या महत्त्व होता है, यह हम सब जानते हैं। हमारी मा अपनी उसी भावना के कारण अपने उन विदेशी वस्त्रों को जलाने के लिए नहीं देना चाहती थी। वह उन्हें उपयोग न करने का आश्वासन देती रही, किंतु बाबूजी ने उनकी बात नहीं सुनी और उनके ऐसे सब विदेशी वस्त्र

ले लिए और उन्हें आग को समर्पित करने के लिए सिविल लाइस के पार्क में भिजवा दिया। पार्क में एकत्रित वस्त्रों के इस बड़े अवार में अग्नि प० मोतीलाल नेहरू के हाथों से लगवाई गई। सहस्रों की भीड़ पार्क में इस होली को देखने के लिए एकत्र थी। इसी समय एक बड़ी सभा हुई जिसमें इन नेताओं के भाषण हुए।

इन्हीं दिनों प्रिंस आफ वेल्स भारत आए हुए थे और विभिन्न स्थानों पर उनके भ्रमण का कार्यक्रम था। कांग्रेस ने उनके स्वागत समारोहों के बहिष्कार की घोषणा की थी। इलाहाबाद नगर में इनका आगमन इसी बीच हुआ और इनके स्वागत में नगरपालिका के अध्यक्ष के नाते बाबूजी को इनका अभिनंदन करना था। बाबूजी ने अभिनंदन-पत्र पढ़ना अस्वीकार कर दिया और तब उपाध्यक्ष ने उसे पढ़ा।

असहयोग आन्दोलन में भाग लेने तथा उसका संचालन करने के अपराध में शासन ने ७ दिसंबर, सन् १९२१ को बाबूजी को बंदी बनाया और डेढ़ वर्ष के कारावास तथा पांच सौ रुपये जुर्माने का दंड दिया। जुर्माना न दिए जाने के कारण घर में कुर्की आई। हमारे घर में वैभव की अथवा कीमती सामग्री तो कभी थी ही नहीं, किंतु सामान्य प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुएं तो थी ही। हम सब भाइयों को यह तो भय था कि कुर्की किसी दिन आएगी, किंतु कब आएगी इसकी सूचना नहीं थी। अतः कुर्की आने की संभावना से बहुत पहले ही हम लोगों ने घर का अधिकांश उपयोगी सामान पीछे के कमरे* में रखकर कमरे के दरवाजे को ईंटों से चुनवाकर अन्य भाग से पृथक् कर दिया था। कुर्की आई। कुछ टूटी मेज, कुर्सियां, टाट-पट्टी आदि जो सामान बाहर था, वह पुलिस ले गई। इस प्रकार हम लोगों ने अपने घर का उपयोगी सामान बचा लिया।

उनका त्याग

बाबूजी के चरित्र में त्याग, तपस्या और सेवा का एक अनोखा रूप रहा है। जिस समय इन्होंने सन् १९२०-२१ के सत्याग्रह आन्दोलन में अपनी वकालत छोड़ कर इस प्रदेश में आन्दोलन का नेतृत्व संभाला उस समय उनके ऊपर एक बड़े परिवार का बोझ था। अपनी पत्नी और बच्चों के अतिरिक्त अपने स्वर्गीय डाक्टर चाचा के परिवार का उत्तरदायित्व भी उन पर था। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों तथा समाज-सेवी अन्य कार्यों में लगे रहने के कारण अपनी वकालत में वह बहुत कम समय दे पाते थे। परिणामस्वरूप उनकी आय उनके परिवार के भरण-पोषण मात्र के लिए ही

* इस कमरे का नाम 'सम्मेलन वाला' कमरा पड़ गया था क्योंकि बाबूजी जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री थे तब आरम्भ में कई वर्षों तक सम्मेलन का अपना कोई भवन न होने के कारण घर के इसी कमरे में सम्मेलन का कार्यालय रखा गया था।

स्वदेशी कपडों की एक छोटी सी दुकान भी आरम्भ की थी। यह दुकान बाबूजी के जेल से छूटने के बाद भी कुछ समय तक चलाई गई किन्तु उसमें कोई आर्थिक लाभ न होकर घाटा ही रहा। अतः इसे बंद कर देना पड़ा।

महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की पूरी रूपरेखा अहिंसात्मक रखी थी किन्तु सन् १९२२ के फरवरी महीने में गोरखपुर जिले के चौरीचौरा गांव में एक हिंसात्मक कांड हो गया। जनता का एक बड़ा जुलूस निकल रहा था जिसे पुलिस ने रोक दिया और फिर जुलूस के न हटने पर गोली चलाई। कुछ लोग मरे और कुछ घायल हुए। पुलिस की गोलियां जब समाप्त हो गईं तो वह अपनी चौकी में वापस चली गई। क्रुद्ध जनता ने तब पूरी चौकी में आग लगा दी। इस आग में कुछ पुलिस के सिपाही जल कर मरे भी। इन्हीं दिनों वारदोली में सत्याग्रह आरम्भ किए जाने का निश्चय था। गांधी जी को जब चौरी चौरा की घटना की सूचना मिली तो उन्होंने यह अनुमान कर कि आंदोलन हिंसा की ओर बढ़ रहा है, आंदोलन को स्थगित कर देने की घोषणा कर दी। देश के बहुत से नेतागण गांधीजी के इस निश्चय से सहमत नहीं थे और उन सबको बड़ा क्षोभ हुआ। आंदोलन के बढ़ होने पर समस्त राजनीतिक कैदी जेल से छोड़े गए। बाबूजी भी बिना डेढ़ वर्ष की अवधि पूरी किए सन् १९२२ के अंत में बाहर आए। जब वह जेल से बाहर आए तब उनका रूप बदल गया था, बाल बड़े हुए थे और दाढ़ी रख ली थी। फिर उन्होंने कभी दाढ़ी नहीं बनवाई। कांग्रेस का संगठन स्वभावतः इस बीच अस्तव्यस्त हो गया था। उसे पुनः व्यवस्थित करने तथा संगठित करने की ओर उन्होंने ध्यान दिया।

गया में सन् १९२२ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ नेताओं ने कौंसिल प्रवेश का प्रस्ताव रखा। इन नेताओं में ५० मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चित्तरंजन दास प्रमुख थे। गांधीजी, राजाजी (राजगोपालाचारी) तथा अन्य कुछ नेतागण इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे। बाबूजी भी महात्माजी के विचार से ही सहमत थे। बहुत विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि जो नेता चुनाव में भाग लेकर केंद्रीय कौंसिल में प्रवेश के पक्षपाती हैं वे कांग्रेस से अलग एक दल बनाकर इस कार्य को कर सकते हैं। फलस्वरूप स्वराज पार्टी बनी और ५० मोतीलाल नेहरू तथा कांग्रेस के कुछ अन्य नेता स्वराज पार्टी की ओर से केंद्रीय कौंसिल में सदस्य हुए। मालवीयजी और लालाजी ने एक दूसरा दल 'नेशनल पार्टी' के नाम से बनाया और उसकी ओर से चुनकर ये दोनों भी केंद्रीय कौंसिल में पहुंचे। कौंसिल प्रवेश की योजना से सहमत न होने के कारण बाबूजी ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों की ओर लगाया।

बाबूजी जब जेल में थे तभी हमारी दादी अस्वस्थ हो गई थी। वह अहियापुर अचल के हमारे पैतृक घर में हमारे चाचा के पास रहती थी। चाचा का मानसिक

सतुलन भी इसी बीच नष्ट हो गया था और वह प्रायः घर छोड़कर चाची को साथ लेकर आगरा स्वामीवाग में सत्संग के लिए चले जाते थे। ऐसी स्थिति में हमारी माँ और हम सब भाई जानमेनगज वाले मकान से अपनी दादी की सेवा-सुश्रूषा के लिए अहियापुर के घर में उनके पास आ गए थे। जेल से आने के बाद बाबूजी ने अपना अधिकांश समय अपनी माता की सेवा में लगाया, किंतु हमारी दादी स्वस्थ न हो सकी। उनका देहांत दिसंबर सन् १९२३ में हो गया। अपनी माता का अंतिम संस्कार करने के बाद बाबूजी तथा हम सब फिर जानसेनगज के मकान में आ गए और बाबूजी स्वयं पूर्णतः समाज और देश-सेवा के कार्य में जुट गए।

प्रांतीय कांग्रेस की अध्यक्षता

कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलन का कार्य तो स्थगित ही हो चुका था और गांधीजी ने रचनात्मक कार्य की योजना देश के सामने रखी थी। लाला लाजपत राय ने अछूतों द्वारा का कार्य इसी दिनों आरम्भ किया था और जैसा हम पहले बतला चुके हैं उत्तर प्रदेश में इस कार्य का उत्तरदायित्व उन्होंने बाबूजी को सौंपा था।

गोरखपुर में सन् १९२३ में हुए प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में बाबूजी अध्यक्ष चुने गए थे। इस पद से दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा का सुझाव रखा। इसी वर्ष वह कांग्रेस महाममिति के भी सदस्य चुने गए।

पंजाब नेशनल बैंक के मंत्री का पद

घर की आर्थिक अवस्था तो अच्छी थी नहीं और बाबूजी ने वकालत पुनः आरम्भ न करने का निश्चय कर लिया था। अतः उनको तथा उनके सभी मित्रों और हितैषियों को यह चिन्ता थी कि घर की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए क्या किया जाय। लालाजी ने बाबूजी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह अछूतों द्वारा के काम के उपलक्ष में पाँच सौ रुपए मासिक मानदेय स्वीकार करें। बाबूजी ने सार्वजनिक सेवा के किसी कार्य के उपलक्ष में कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। इसी बीच पंजाब नेशनल बैंक के लाहौर स्थित केंद्रीय कार्यालय में संयुक्त मंत्री का पद रिक्त हुआ। लालाजी इस बैंक के डायरेक्टर थे। उन्होंने बाबूजी से आग्रह किया कि या तो वह पाँच सौ रुपए मासिक सार्वजनिक कार्य के उपलक्ष में लेना स्वीकार करें या पंजाब नेशनल बैंक के संयुक्त मंत्री के पद को स्वीकार करें। कानपुर की नगरपालिका में भी एकजीक्यूटिव आफिसर का पद इसी बीच रिक्त हुआ था और वहाँ के अधिकांश सभासदों ने इच्छा प्रकट की थी कि बाबूजी उसे स्वीकार करें। बाबूजी ने एक शर्त रखी कि यदि हिंदू और मुसलमान सभी सदस्य एक मत से उन्हें चुनेंगे तभी वह इस पद को स्वीकार करेंगे। किंतु कुछ

मुसलमान सदस्य जो अंग्रेजी शासन के प्रभाव में थे वावूजी के पक्ष में मत देने को तैयार नहीं हुए। यद्यपि बहुमत उन्हें चाहता था फिर भी उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। अतः मे लालाजी के आग्रहवश उन्हें पंजाब नेशनल बैंक के संयुक्त मंत्री का पद स्वीकार करना पड़ा और सन् १९२५ के अप्रैल महीने में वह लाहौर पहुँचे और इस पद का भार ग्रहण किया। आरम्भ में उनके तीसरे पुत्र सतप्रसाद ही उनके साथ लाहौर गए किंतु दो-तीन महीने बाद जब घर की व्यवस्था हो गई तो हमारी माँ तथा अन्य सब भाई भी लाहौर पहुँच गए। लाहौर में हम सब लालाजी के ज्येष्ठ पुत्र प्यारेलालजी के घर में किराए पर आरम्भ में रहे। जिस घर में लालाजी स्वयं रहते थे उससे यह घर मिला हुआ था। इस प्रकार लाहौर में वावूजी लालाजी के बहुत निकट संपर्क में रहे। लालाजी का हम सब बच्चों को भी बड़ा स्नेह मिला।

लोक सेवक मंडल की अध्यक्षता

लालाजी का देहांत १७ नवंबर सन् १९२८ को हुआ। वावूजी तब लाहौर में ही थे। अपने जीवन काल में ही मृत्यु से कुछ पूर्व लालाजी ने मंडल के अपने सहयोगियों के बीच यह इच्छा प्रकट की थी कि लोक सेवक मंडल की अध्यक्षता उनके बाद वावूजी को सौंपी जाए। लालाजी के निधन के बाद लोकसेवक मंडल के सदस्यों ने गांधीजी से इस विषय की चर्चा की। गांधीजी ने वावूजी को ही इस पद के लिए उपयुक्त समझा और उनसे आग्रह किया कि वह लोक सेवक मंडल की अध्यक्षता स्वीकार कर लें। उन्होंने तुरंत गांधीजी के आदेश को स्वीकार कर लिया और पंजाब नेशनल बैंक के अपने ऊँचे पद से अगस्त सन् १९२९ में त्यागपत्र दे दिया और मंडल के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण कर लिया। वावूजी के इस त्याग की चर्चा करते हुए महात्माजी ने उस समय 'यंग इंडिया' में अंग्रेजी में 'एक प्रशंसनीय त्याग' शीर्षक से जो लेख लिखा था, उसके मुख्य अंश का हिंदी अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है। मूल अंग्रेजी लेख का संबंधित अंश नीचे टिप्पणी में दिया गया है। गांधीजी ने लिखा था —

“श्री पुरुषोत्तमदास टडन ने एक प्रमुख बैंक का अपना उच्च पद प्रातः स्मरणीय लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित लोक सेवक मंडल का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए छोड़ा है। श्री पुरुषोत्तमदास टडन स्वर्गवासी राष्ट्रभक्त के सहयोगी थे और उनका यह त्याग अपने उस स्वर्गवासी नेता के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित है। हमारी दृष्टि में उनका यह कार्य साहसपूर्ण है किंतु स्वयं श्री पुरुषोत्तमदाम टडन की दृष्टि में वह नगण्य है। वह त्याग करने के अभ्यस्त रहे हैं। गत अनेक वर्षों से उनका धन एकत्र करने में विश्वास नहीं रहा है। वह क्रमशः अपने जीवन को मादा बनाते गए हैं—ऐसे ही त्यागों से राष्ट्र बनते हैं। मैं लालाजी के

मडल को इस उपलब्धि पर वधाई देता हूँ।”*

दिसंबर सन् १९२८ में एक दुःखद घटना हमारे कुटुंब में हो गई जिसका सदमा भी बाबूजी को लगा। हमारी बड़ी बहिन स्वामीप्यारी के पति श्री लाल विहारि मेहरोत्रा का देहांत वस की एक दुर्घटना के कारण हो गया। अतः हमारी बहिन का भी पूरा उत्तरदायित्व बाबूजी पर ही आ गया।

कांग्रेस कार्य का संगठन और नमक सत्याग्रह

बाबूजी सन् १९३० के आरम्भ में इलाहाबाद वापस आए। मीरगंज में एक किराए का घर लिया गया जिसमें लोक सेवक मडल का कार्यालय भी था और हम सब रहते भी थे। सन् १९३० के अप्रैल महीने में ‘नमक सत्याग्रह’ कांग्रेस के निश्चय के अनुसार आरम्भ होना था। इलाहाबाद आते ही बाबूजी कांग्रेस के संगठन तथा आन्दोलन की तैयारी में लग गए।

जब गांधीजी नमक सत्याग्रह की दाड़ी यात्रा पर चले तब बाबूजी महात्माजी के आश्रम में ही थे। इस यात्रा के आरम्भ होने के लगभग एक सप्ताह पूर्व वह सावरमती आश्रम में गांधीजी के पास गए थे और वहीं रुके हुए थे। कुछ दूर तक महात्माजी के साथ उनकी यात्रा में भी सम्मिलित हुए थे। इस यात्रा से वापस आने के पूर्व बाबूजी ने अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया था जिसमें नमक सत्याग्रह को राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर संगठित करने का निर्णय हुआ था।

बाबूजी ने अपने प्रदेश में नमक सत्याग्रह के संचालन का भार समाला। प्रदेश में नमक कानून भंग करने के लिए जगह-जगह नमक बनाने, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग करने आदि सब कार्यों का संगठन और संचालन इन्होंने बड़े व्यापक रूप में किया जिसके फलस्वरूप पूरे प्रदेश में आंदोलन बड़ी तीव्रता से चला।

* “Syt Purushottam Das Tandon has given up the lucrative post of manager of a premier Bank in order to join the servants of the People Society founded by Lala Lajpat Rai of sacred Memory. Syt Purushottam Das Tandon was a comrade of the deceased patriot, and this sacrifice is in obedience to the call of duty towards a deceased leader. What is, however, a great step for us, is nothing in the estimation of Syt Purushottam Das Tandon. He has been used to making sacrifices. For many years past he has ceased to believe in making money for its own sake. He has been progressively simplifying his life, ..By such sacrifices only are nations made. I congratulate Lalaji's Society in the event.”

यह निश्चय हुआ था कि ५ अप्रैल को गांधीजी दांडी में नमक कानून भंग करेंगे और ६ अप्रैल को समस्त देश में स्थान-स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून भंग किया जाएगा। इस निश्चय के अनुसार ६ अप्रैल को इलाहाबाद में क्रास्थवेट रोड (अब सम्मेलन मार्ग) पर स्थित वावूजी की अपनी भूमि पर नमक बनाकर कानून भंग करने का आयोजन किया गया। उस समय नमक बनाकर कानून भंग करने और सत्याग्रह आरंभ करने के लिए शासन के डर से कोई अपना स्थान देने के लिए तैयार नहीं होता था। किसी मार्वाजनिक स्थान पर भी यह कार्य करना संभव नहीं था। इसी से वावूजी की उक्त भूमि पर नमक बनाने और कानून भंग करने का कार्य किया गया, और इस प्रकार इस स्थान में ही सत्याग्रह का श्रीगणेश इलाहाबाद में हुआ। वावूजी को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं हुई कि शासन उनकी इस भूमि को जब्त कर लेगा। इस भूमि पर बाद में सन् १९३२ में मकान बना, और इस स्मृति में ही इसका नाम 'तपोभूमि' रखा गया। प० मोतीलाल नेहरू के द्वारा नमक बनाने का कार्य संपन्न किया गया था। बड़ी संख्या में लोग एकत्र थे। नमक कानून भंग करने के अपराध में उसी दिन वावूजी तथा मोतीलालजी दोनों ही पकड़ लिए गए।

कांग्रेस कार्य के लिए धन भी एकत्र करना था। इस बीच में वावूजी को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के पूर्वीय भाग में स्थित वस्ती नगर, जो नेपाल की सीमा के निकट है, विदेशी वस्त्रों का एक बड़ा केंद्र है और वहां से विदेशी वस्त्र बड़ी मात्रा में नेपाल भेजा जाता है। कांग्रेस के लिए धन एकत्र करने तथा विदेशी वस्त्र के इस व्यापार को रोकने के लिए वावूजी, आचार्य नरेन्द्र देव तथा श्री शिव प्रसाद गुप्त ने २४ जून १९३० को वस्ती के लिए प्रस्थान किया। वस्ती के जिला-धीश ने इन लोगों के वस्ती आने पर रोक लगा दी, किंतु ये तीनों इस निषेधाज्ञा की अवहेलना कर वस्ती पहुंचे। पहुंचते ही तीनों गिरफ्तार कर लिए गए और तीनों को तीन-तीन महीने की सजा हुई। ये लोग वस्ती जेल में रखे गए। १२ अक्टूबर को वावूजी जेल से मुक्त हुए और १३ तारीख को गोरखपुर रुक कर भाषण देते हुए इलाहाबाद १४ अक्टूबर को वापस आ गए। यहां एक बड़ी सार्वजनिक सभा इनके स्वागत में हुई।

सत्याग्रह के अग्रणी नेता के रूप में कार्य करने के साथ-साथ वावूजी ने किसानों की दुर्दशा से प्रेरित होकर 'लगान-वदी' आंदोलन भी इसी बीच आरंभ किया। अतः १४ नवम्बर १९३० को वह पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और इस बार गोडा जेल में रखे गए। गांधी-इरविन समझौता मार्च सन् १९३१ में हुआ, किंतु इस अवधि की वार्ता के पूर्व उचित वातावरण बनाने हेतु शासन ने सब राजनैतिक कैदियों को मुक्त किए जाने की घोषणा की। वावूजी भी जेल से जनवरी सन् १९३१ में बाहर आए।

चंद्रशेखर आजाद का आत्मवलिदान

यो तो बाबूजी मुख्य रूप से कांग्रेस के बराबर अनुयायी रहे किंतु क्रांतिकारी दलों के लोग भी उनसे मिलने प्रायः आया करते थे। क्रांतिकारियों की हिंसा की नीति से तो बाबूजी सहमत नहीं थे किंतु उनकी देश भक्ति, साहस और वलिदान की भावना के कारण उनकी सराहना करते थे और उनसे प्रेमपूर्वक मिना करते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अपनी मृत्यु से एक दिन पहले २६ फरवरी सन् १९३१ को अपने दो साथियों के साथ बाबूजी से मिलने हमारे मीरगज के निवासस्थान पर आए थे। दूसरे ही दिन, अर्थात् २७ फरवरी सन् १९३१ को प्रातः काल कम्पनी बाग (अब आजाद पार्क) में पुलिस द्वारा आजाद घेर लिए गए। आजाद अकेले ही रिवाल्वर से पुलिस का सामना करते रहे किंतु जब उनकी गोलियां समाप्त हो गईं और एक ही गोली बची तब यह समझ कर कि वह बच न पाएंगे उन्होंने इस अंतिम गोली से अपना जीवन समाप्त कर लिया। उस समय उनके साथ केवल सुखदेवराज थे। सुखदेवराज ने जब देखा कि वे लोग चारों ओर से पुलिस से घिर गए हैं तब वह गोली चलाते हुए और पुलिस की गोली से बचकर पुलिस के घेरे से बाहर निकल आए। पुलिस ने उनका पीछा नहीं किया क्योंकि आजाद को वह घेरे थी और उन्हें भागने का अवसर नहीं देना चाहती थी। सुखदेवराज को पुलिस के घेरे से बाहर निकलते ही एक छात्र साइकिल पर मिला। उन्होंने उसकी साइकिल रिवाल्वर दिखलाकर छीन ली और वहां से उस पर भाग कर मुट्ठीगज में जहां ये लोग ठहरे हुए थे पहुंचे और वहां से मीरगज हमारे घर आकर उन्होंने इस घटना की सूचना दी। जिस छात्र की साइकिल सुखदेवराज ने छीनी थी वह रामकृष्ण मेहरा थे जो बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जंतु विभाग में रीडर हुए और अब अवकाश प्राप्त कर प्रयाग में ही रह रहे हैं। उन्होंने भी इस तथ्य की पुष्टि की थी।

जिस समय यह घटना घटित हुई इन पक्तियों का लेखक (सत प्रसाद) लगभग उसी समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग में एम०एस-सी० प्रथम वर्ष की अपनी कक्षा के लिए पहुंचा ही था। विज्ञान विभाग में इस घटना की चर्चा तुरंत ही फैल गई और अनेकों विद्यार्थी घटनास्थल पर पहुंचे, किंतु पुलिस ने उन्हें आजाद के मृत शरीर से कुछ दूर ही रोक दिया। मैं भी विद्यार्थियों के साथ वहां उपस्थित था। कुछ लोगों को यह सदेह था कि यह आजाद नहीं कोई अन्य व्यक्ति है। मैं तो आजाद को पहचानता था, तब मैंने ही कुछ मित्रों को बतलाया कि मृत व्यक्ति आजाद ही थे।

आजाद की इस प्रकार की मृत्यु से बाबूजी का हृदय द्रवित हो गया। बाबूजी जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, नाँट बाँवर, से मिले और आजाद के शव की सगम तट पर अंत्येष्टि क्रिया कराने की व्यवस्था की।

वावूजी ने हमें बतलाया था कि स्वयं नाँट बाँवर ने उनसे आजाद के माहस और अचूक निशाने की बड़ी प्रशंसा की थी। उन्होंने वावूजी को बतलाया था कि आजाद ने ठीक उनके हृदय का निशाना लेकर गोली चलाई थी जो सीधे उनके हृदय पर लगती और उनका जीवन तुरंत समाप्त हो जाता किंतु भाग्य ने वह उस समय अपनी बर्दी में थे और उस स्थल पर धातु का एक बटन था जिससे टक्कर खाकर गोली छिटक गई और उनकी बाह को छीलती हुई चली गई। इसके बाद स्वयं नाँट बाँवर भी अपनी जीवन रक्षा के निकट के लिए एक बड़े पेड़ की ओट में चले गए।

पुलिस अधीक्षक ने वावूजी को वचन दिया था कि वह आजाद के मृत शरीर का जलूस तो नहीं निकालने देंगे किंतु पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की गाड़ी से शव को सगम तट पर पहुँचाकर अत्येष्टि क्रिया के लिए वही लोगो को सुपुर्द कर देंगे। २८ तारीख को वावूजी जलूस निकलवाने और सगमतट पर लोगो को एकत्रित कराने तथा अत्येष्टि का प्रवध करने में व्यस्त थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि आजाद का मृत शरीर सगम न ले जाया जाकर पुलिस की गाड़ी से रसूलाबाद ले जाया गया है। तुरंत वावूजी रसूलाबाद पहुँचे। लगभग उन्नीसवीं समय श्रीमती कमला नेहरू, श्री पद्मकांत मालवीय, श्री शिवविनायक मिश्र (जिनकी सरक्षता में आजाद का लालन-पालन बनारस में हुआ था) आदि कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वही उनकी अत्येष्टि क्रिया हुई। वहाँ से आजाद के फूल ये लोग लाए और उसे ही लेकर जानसेनगंज में स्थित अभ्युदय कार्यालय से जलूस निकाला गया और पुरुषोत्तमदास टडन पार्क में वावूजी के सभापतित्व में एक शोक सभा हुई। आरंभ में कांग्रेस के कुछ स्थानीय कार्यकर्तागण आजाद के सवध में जलूस निकालने और शोक सभा आयोजित करने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि कांग्रेस की नीति से आजाद तथा उनके दल की नीति का विरोध था। तब वावूजी ने कहा, “आजादी की मजिल तक पहुँचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। इसमें कोई सदेह नहीं कि आजाद महान् देशभक्त थे। उनका सम्मान न करना देशभक्ति का अपमान होगा।” इस तर्क से सब शांत हो गए। सभा में वावूजी, कमला जी, शचीन्द्रनाथ सान्याल, शिव-विनायक मिश्र आदि के भाषण हुए और जनता ने इस वीर देशभक्त के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की।*

कानपुर का साम्यप्रदायिक दंगा

अपने प्रदेश के कानपुर नगर में मार्च सन् १९३१ में बृहत् रूप में साम्य-प्रदायिक दंगे की भीषण अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी। कराची में कांग्रेस का अधि-

*२८ फरवरी और १ मार्च सन् १९३१ के अभ्युदय में तथा ६ मार्च सन् १९३१ के टाइम्स ऑफ इंडिया में इस सभा का और आजाद के वलिदान का विस्तृत विवरण छपा था।

वेशन हो रहा था। वहा इम दगे की सूचना पहुची और यह समाचार भी मिला कि प्रदेश और कानपुर के वरिष्ठ नेता श्री गणेश शकर विद्यार्थी का २५ मार्च से पता नही मिल रहा है। विद्यार्थी जी उपद्रवियों को शांत करने के लिए हिंदू तथा मुसलमान दोनों की वस्तियों में वरावर जा रहे थे। उनका कानपुर नगर में हिंदू और मुसलमान दोनों में ही अच्छा प्रभाव था किंतु इस दगे की आग में, जैसा प्राय होता है, हिंदू और मुसलमान दोनों ही पागल हो उठे और एक मुसलमान वस्ती में किसी घमांघ मुसलमान ने उनकी हत्या कर दी। कई दिनों बाद २६ मार्च को उनका शव मिला जो उनके खादी के वस्त्रों तथा उनके हाथ पर बने गणेश की मूर्ति के चिह्न से पहचाना जा सका। कराची कांग्रेस ने तुरंत वावूजी को तथा प्रदेश के अन्य कार्यकर्त्ताओं को कानपुर पहुंचने का आदेश दिया। वावूजी कानपुर पहुंचे। वहा का पूरा दृश्य देखकर मर्माहत हुए। गणेश शकर विद्यार्थी उनके सहयोगी और घनिष्ठ मित्रों में से थे। उनकी हत्या से वावूजी को बड़ा दुःख हुआ। विद्यार्थीजी के परिवार को किसी प्रकार उन्होंने सात्वना दी, साथ ही नगर में उन प्रमुख स्थानों का भी भ्रमण किया जहा उपद्रवों के फलस्वरूप नागरिक त्रस्त और आतंकित थे। सतप्त परिवारों को ढाढस बधाया और घायलों की सेवा-सुश्रूपा की व्यवस्था कराई। जो लोग भय और आतंक से घर से बाहर नहीं निकलते थे उन्हें साहस और धैर्य से काम लेने की प्रेरणा दी।

कांग्रेस ने कानपुर के साम्प्रदायिक उपद्रव की जांच करने के लिए छ व्यक्तियों की एक समिति गठित की जिसमें तीन हिंदू और तीन मुसलमान वरिष्ठ नेता थे। काशी के प्रतिष्ठित दार्शनिक डॉ० भगवान दास जी इस समिति के अध्यक्ष थे। वावूजी भी इस समिति के एक सदस्य थे। इस समिति ने कई महीनों के परिश्रम के बाद अपनी बृहत् रिपोर्ट कांग्रेस समिति के सामने प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में हिंदू-मुसलिम समस्या पर ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया गया था। तत्कालीन प्रमुख कारण में स्वतंत्रता आंदोलन की ओर से भारतीय जनता को विमुख करने की विदेशी शासन की नीति की कड़ी आलोचना थी। अंग्रेजी शासन यह जानता था कि देश में विभिन्न धर्मावलंबी आपस में लड़ते रहेंगे तो स्वतंत्रता की ओर उनका ध्यान नहीं जाएगा। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश शासन ने हिंदू-मुसलमानों में परस्पर मनोमालिन्य उत्पन्न करने की नीति चलाई। समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया और इसकी जितनी छपी प्रतिया थी सब प्रेस से ही जप्त कर ली गई। इमका उल्लेख डॉ० पट्टाभि सीता रामैया द्वारा लिखित कांग्रेस के इतिहास में है।* वावूजी ने २ जुलाई १९३३ को लाहौर में फ्री प्रेस ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि को इस रिपोर्ट के सबंध में जो वक्तव्य दिया था उसका

* कांग्रेस का इतिहास, हिंदी संस्करण पृष्ठ, ३६५-३६६

मुख्य अंश परिशिष्ट ३ में दिया गया है ।

किसान आंदोलन के अग्रणी

बाबूजी ने सन् १९१८-१९ के बीच एक किसान सभा गाँठत की थी जिसके माध्यम से वह किसानों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे । उनके बीच-बीच में जेल तथा लाहौर चले जाने में इसका कार्य कुछ ढीला हो गया था । सन् १९३० में प्रयाग वापस पहुँचने पर उन्होंने इसको पुनर्जीवित कर एक 'केंद्रीय किसान संघ' की स्थापना की जिसके वह स्वयं अध्यक्ष रहे और सर्वश्री जयप्रकाश नारायण तथा मोहनलाल गोतम मंत्री थे । गांधीजी के गोलमेज कांग्रेस से वापस भारत लौटने पर लगानवदी आंदोलन प्रारंभ किए जाने का कार्य सन् १९३१ में संगठित किया जाने लगा । अनाज के भावों में बहुत अधिक गिरावट आ जाने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई थी । उनके सामने लगान देने के लिए धन जुटाने की समस्या एक भीषण रूप ले रही थी । कांग्रेस ने बहुत प्रयत्न किया कि शासन किसानों को लगान में पर्याप्त छूट दे किंतु शासन की ओर से कोई भी सतोषप्रद उत्तर या आश्वासन नहीं मिला । किसानों में अमनोष बढ़ता जा रहा था ।* कांग्रेस के बहुत चेप्टा करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुछ उच्च अधिकारियों की एक समिति बनाई जो कांग्रेस के नेताओं से बातें कर कुछ सुझाव दे । इस वार्ता में बाबूजी, पं० जवाहर लाल नेहरू, श्री बेकेश नारायण तिवारी तथा श्री तसद्दुक अहमद शेरवानी थे । किंतु समस्या का कोई समाधान नहीं निकला । स्थिति की गंभीरता के कारण स्वयं गांधीजी ने नैनीताल पहुँच कर गवर्नर से इस विषय में बातें की । फिर भी समस्या नहीं सुलझी । इस पर बाबूजी ने केंद्रीय किसान संघ के मंच से आवाहन किया कि अब किसानों को अपनी लड़ाई अपने-आप लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और उन्होंने लगानवदी आंदोलन प्रारंभ कर दिया । यद्यपि कांग्रेस इस समय ब्रिटिश शासन से कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहती थी और उसे भय था कि यदि यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ तो शीघ्र ही देश व्यापी रूप ले लेगा, पर बाबूजी इस संवध में दृढ़ रहे और इलाहाबाद जिले से इस आंदोलन का सूत्रपात कर दिया । शासन को भय हुआ कि यदि देश भर में लगानवदी आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया तो उसे बड़ी भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी । इलाहाबाद नगर में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई जिसमें किसानों को क्या करना चाहिए यह बतलाना था । जिला अधिकारियों ने धारा १४४ के अनुसार सभा पर रोक लगा दी । बाबूजी सभा में भाषण देने के लिए पहुँचे और तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए । इन्हें नैनी जेल में रखा गया । बाद में गोरखपुर और

* २२ मई १९३१ को नैनीताल से दिए गए उनके वक्तव्य की प्रति परिशिष्ट ४ में दी गई है ।

फिर गोडा जेल भेज दिया गया । कई महीनो के बाद सन् १९३३ में वावूजी जेल से छूट कर फिर बाहर आए ।

जमीदारी प्रथा के उन्मूलन की कल्पना

केंद्रीय किसान संघ के मंच से उन्होंने जमीदारी प्रथा के उन्मूलन की भी बात रखी थी । जमीदारी प्रथा का अत किस प्रकार हो इस अवध में भी वावूजी के अपने विचार थे । जब यह प्रश्न कांग्रेस के सामने प्रस्तुत हुआ तब समाजवादी विचारधारा के सभी प्रमुख नेता—आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जयप्रकाश नारायण आदि—इस पक्ष के थे कि जमीदारी समाप्त करने के लिए जमीदारों की जो भूमि ली जाय उसका कोई मुआवजा उन्हें नहीं देना चाहिए, किंतु वावूजी का सुझाव था कि जमीदारी प्रथा का अत मुआवजा देकर ही किया जाय । उनकी दृष्टि में यह न्यायसंगत नहीं था और न नैतिक दृष्टि से उचित था कि जमीदारों की भूमि बिना उसका मूल्य दिए ली जाय । उनकी दृष्टि में मूल्य कम ही क्यों न हो देना अवश्य चाहिए । इन दोनों दृष्टिकोणों पर पूरे देश में बहुत विचार-विमर्श हुआ और अत में कांग्रेस ने वावूजी की बात मानी । कांग्रेस ने भूमि व्यवस्था में ही नहीं, दूसरे आर्थिक क्षेत्रों में भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया और इसका समावेश आज हमारे गणतंत्र के संविधान में भी है । वावूजी की दृष्टि में किसी की संपत्ति को शक्ति के बल पर लेना नैतिकता नहीं थी, जितना मुआवजा संभव हो वह देकर ही लेना चाहिए । वावूजी की इस सूझ और उच्च नैतिकता की भावना को आज भी सब स्वीकार करते हैं ।

लगान के अतिरिक्त किसानों की अन्य कई प्रकार की समस्याएँ भी थी । वावूजी का इन सबकी ओर ध्यान था और वह उनके निराकरण के लिए हर संभव उपाय और प्रयत्न करने में लगे रहते थे । उनके प्रयास करने से ही कांग्रेस ने सन् १९३६ के लखनऊ अधिवेशन में निर्णय किया कि प्रत्येक प्रांतीय कांग्रेस अपने प्रांत में एक उपसमिति किसानों की समस्याओं की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए अपनी सिफारिशें देने हेतु गठित करे । इस समिति का संयोजक वावूजी को बनाया गया । संयोजक के रूप में तथ्य एकत्र करने की दृष्टि से जो पत्र उन्होंने अनेक संस्थाओं और समाज सेवियों को भेजा था उसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है —

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

२०, मीरगज,

इलाहाबाद ।

६-२-१९३६

प्रिय मित्र,

अपने देश में किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने और समय-समय पर उनके अवध में कार्यसमिति को परामर्श देने के लिए कांग्रेस की कार्यसमिति

ने एक उपसमिति का गठन किया है और मुझे उसका सयोजक बनाया है।

देश के लगभग सभी प्रदेशों में किसानों की स्थिति शोचनीय है। यह स्पष्ट है कि जिस प्रणाली के अंतर्गत उन्हें भूमि सीधे शासन से अथवा मध्यस्थ लोगों से मिलती है वही प्रणाली समस्त ग्रामजीवन को संचालित करती है और ग्रामों में उपस्थित समस्त परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी है।

मेरा अनुरोध है कि आप कृपया अपने प्रदेश के किसानों के कष्टों तथा ग्राम्य-जीवन की अन्य समस्याओं पर अपनी टिप्पणी तैयार कर हमारी इस उपसमिति के विचारार्थ भेजें और साथ ही किसानों की दशा सुधारने तथा उनके कष्टों को दूर करने के लिए अपने सुझाव भी दें।

मैं विशेषरूप से आभारी हूँगा यदि आप अपनी टिप्पणी इस महीने के अंत तक मेरे पास भेज दें।

आपका शुभंषी,
पुरुषोत्तमदास टंडन

इसका मूल अंग्रेजी रूप नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है।

* All India Congress Committee

20, Mirganj,
Allahabad
6-2-36

My dear friend,

The Working Committee of the Congress has appointed a Sub-Committee with myself as convener to study the problems relating to the peasantry of our country and from time to time advise the Working Committee thereon. In almost every province in the country the condition of the peasant is deplorable. It is obvious that the system, under which they hold land either directly from the Government or from intermediaries, governs the whole life and is greatly responsible for the conditions existing today in the villages.

I request that you will kindly prepare a note for our Sub-Committee on the problems of village life and the grievances of the peasantry in your province, and also suggest remedies for improving the status of the peasantry and for the removal of their grievances.

I shall be greatly obliged if you will send your note to me by the end of this month.

Yours sincerely,
Purushotam Das Tandon

इस जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट २३ नवंबर, सन् १९३६ को प्रस्तुत की। इसमें अवशेष लगान और कर्ज को खत्म करने, अलाभकर अराजियों को कर्ज से मुक्त करने तथा काश्तकारों को मौरूसी अधिकार देने, हरी-वेगार और नजराना को गैर-कानूनी घोषित करने, वेदखलिया वद करने आदि अनेक उपयोगी मांगों को सम्मिलित करने के साथ-साथ ज़मींदारी प्रथा को समूल समाप्त करने तथा सहकारी खेती को बढ़ावा देने की सस्तुति की गई थी।

अंग्रेजी शासन ने कांग्रेस को गैर-कानूनी सस्था सन् १९३५ में ही घोषित कर दिया था, अतः उसका अधिवेशन और मीटिंगें खुलकर नहीं हो पा रही थी। २७ और २८ अप्रैल सन् १९३५ को इलाहाबाद में संयुक्त प्रांतीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस समय लगभग सभी बड़े नेता इलाहाबाद में एकत्र हुए। इस प्रकार इस मंच के माध्यम से नेताओं को मिलने और विचार-विमर्श करने का सुअवसर मिला। इसी सम्मेलन में ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अपने इसी आंदोलन के सिलसिले में बाबूजी ने इलाहाबाद जिले के विस्तृत भ्रमण के बाद जो वक्तव्य दिया था वह बड़ा मार्मिक था। उसका मुख्य अंश परिशिष्ट ५ में दिया गया है। इस प्रकार ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन की मांग और उसे पूर्ण सफलता तक पहुंचाने में बाबूजी का विशेष योगदान रहा। इस प्रदेश में ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम के अंतिम रूप से विधानसभा में स्वीकृत होने का कार्य भी उनकी अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ।

कांग्रेस की राजनीति में नया मोड़

वर्ष सन् १९३४ में कांग्रेस में पुनः दो विरोधी विचार धाराएं उभर कर सामने आईं। यह सन् १९२२ के गया अधिवेशन जैसी परिस्थिति थी। कुछ नेता चाहते थे कि धारा सभाओं में प्रवेश कर वहा स्वराज्य की लड़ाई लड़ी जाय और कुछ बाहर से ही अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते थे। अप्रैल सन् १९३४ में डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में कुछ प्रमुख नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें मालवीयजी ने भी भाग लिया। यह निश्चय हुआ कि या तो कांग्रेस धारा सभाओं में जाने की सह-मति दे या स्वराज पार्टी को पुनः जीवित कर उसके माध्यम से यह कार्य कराए। इसके बाद १६ मई सन् १९३४ को पटना में कांग्रेस की कार्यसमिति की एक बैठक हुई। इसमें धारासभाओं में प्रवेश का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव स्वयं गांधीजी ने रखा और बड़े आग्रहपूर्ण तर्क रखे। बाबूजी इसके पक्ष में नहीं थे, अतः मीटिंग के पहले जब उन्हें पता चला कि ऐसा प्रस्ताव गांधीजी की ओर से आ रहा है तब उन्होंने गांधीजी से मिलकर बातें कीं। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि गांधीजी भी स्वयं इसके पक्ष में नहीं थे किंतु अधिकांश लोग चाहते थे और

गांधीजी पर दबाव डाल रहे थे, इस कारण समयानुसार स्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रस्ताव को रखना स्वीकार किया था। बाबूजी इस प्रस्ताव में महत्त्व नहीं थे और महात्माजी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर भी उसका मीटिंग में उन्होंने खुलकर विरोध किया। बाबूजी अपने विषय में किसी के प्रभाव के कारण डिग नहीं सकते थे। यह प्रस्ताव गांधीजी की ओर से आने पर भी केवल ११ मत के बहुमत से स्वीकृत हुआ। धारा मंगाओ में कौन तीन जाएंगे यह निश्चय करने का काम गांधीजी ने मालवीयजी और डॉ० अन्गारी के गुप्त किया। ये लोग बाबूजी को समिति में लेना चाहते थे किंतु उन्होंने बराबर इन्कार किया।

देश के राजनीतिक जीवन में सन् १९३३ से १९३६ के बीच कई उतार-चढ़ाव आए। तृतीय गोलमेज कांफ्रेंस के बाद मार्च १९३३ में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कुछ शासन सवधी सुधारों की घोषणा की और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक संयुक्त उपसमिति नियुक्त की। इस उपसमिति की सिफारिशों प्राप्त होने के बाद एक अधिनियम तैयार किया गया जो 'गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५' कहलाया। इस ऐक्ट के अनुसार भारत के विभिन्न प्रान्तों को स्वशासन का अधिकार दिया गया, किंतु विशेष विषयों पर केंद्रीय शासन का अधिकार रहा। तत्कालीन ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाने का भी इसमें सुझाव था। केंद्रीय शासन के पास कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय रखे गए, किंतु रक्षा और वैदेशिक नीति वायसरॉय के अधिकार में रखी गई। इसमें सबसे अधिक हानिकर दो धाराएँ थी—(१) प्रांतीय धारा सभाओं का चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर होने का प्राविधान, तथा (२) वायसरॉय और गवर्नरों को क्रमशः केंद्र तथा प्रांतों में ऐसे विशेषाधिकारों का दिया जाना जिनके आधार पर वे जब चाहें प्रांतीय सरकारें समाप्त कर शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लें।

उधर १९३४ में बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। सन् १९३५ में कांग्रेस के पचास वर्ष पूरे हो रहे थे, अतः देश भर में धूम-धाम से उसकी स्वर्ण-जयंती मनाने का निर्णय किया गया। बाबूजी को राजेन्द्र बाबू ने अपनी कार्यसमिति का सदस्य बनाया। इस बीच बाबूजी प्रांत की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे। इलाहाबाद में भी २८ दिसंबर १९३५ को कांग्रेस की स्वर्णजयंती मनायी गयी और बाबूजी इसके अध्यक्ष थे।

लगभग इसी समय दो अप्रत्याशित घटनाएँ हुई—(१) कांग्रेस से गांधीजी का त्यागपत्र, और (२) कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी दल का गठन (जो बाद में सन् १९४६ में एक अलग पार्टी बनी)। गांधीजी ने त्यागपत्र उस समय की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के कारण दिया था। कांग्रेस के नवयुवक वर्ग

की आस्था अहिंसा से हट रही थी और वह गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों का खुला विरोध भी करने लगे थे। इस वर्ग में मुख्य थे प० जवाहर लाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, के० एफ० नारीमन आदि। अतः गांधीजी ने कांग्रेस की साधारण सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया, किंतु इसका प्रभाव यह हुआ कि गांधीजी का कांग्रेस से अलग होने पर भी उस पर प्रभाव बढ़ता ही गया।

लखनऊ में अप्रैल सन् १९३६ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। प० जवाहर लाल नेहरू अध्यक्ष निर्वाचित हुए। स्वागत समिति के गठन को लेकर प्रांतीय समिति के सदस्यों में कुछ मनमुटाव हो गया। विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय वावूजी ने ही बीच का मार्ग निकाला। पांच सदस्यों की एक संचालन समिति बनाई गई जिसमें वह स्वयं एक सदस्य रहे और बहुत परिश्रम कर अधिवेशन को सफल बनाया। अपने अध्यक्षीय भाषण में पंडित नेहरू ने सन् १९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की कड़ी आलोचना की और घोषणा की कि “भारत कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा।”

जैसी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं इस समय कांग्रेस में दो विचारधाराएं हो गई थी जिसमें एक दल पदग्रहण के पक्ष में था और दूसरा दल पदग्रहण का विरोधी था। वावूजी पदग्रहण के पक्ष में नहीं थे। उनका सदा यह विचार रहा कि जब तक हम अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे हैं, हमें स्वयं अपने को पदग्रहण से पृथक् रखना चाहिए। इसी कारण सन् १९३६ में उन्होंने कांग्रेस द्वारा पदग्रहण किए जाने का विरोध किया था। उनकी बराबर यह धारणा रही कि वही राष्ट्र और समाज उन्नति कर सकता है जिसमें सघर्ष की शक्ति हो। इन्हीं दिनों इलाहाबाद की नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पदग्रहण करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए तीन प्रमुख कांग्रेस जनो की एक उपसमिति गठित की गई। वावूजी भी इसके एक सदस्य थे। उन्होंने अपना अभिमत प्रकट करते हुए कहा था, “पदग्रहण के यद्यपि कुछ छोटे-मोटे लाभ हो सकते हैं पर राष्ट्र का स्थायी लाभ तो हम पदों की ममता से अलग रह कर ही कर सकते हैं और तभी पूर्ण स्वराज्य के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।”

सन् १९३७ के चुनाव

ब्रिटिश शासन से सन् १९३६ में समझौता होने पर प्रांतीय विधान सभाओं में जाने का निर्णय किया गया। इस निर्णय के आधार पर सन् १९३७ के चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया। वावूजी प्रांत की विधान सभा के चुनाव में स्वयं प्रत्याशी होने के लिए तैयार नहीं थे। प० जवाहरलाल नेहरू ने तब उनसे कहा, “यदि चुनाव के बाद यह स्थिति उत्पन्न हो कि कांग्रेस को प्रांत के शासन का भार ग्रहण करना पड़े तो तुम्हारे अतिरिक्त कौन प्रांत के मुख्यमंत्री का भार

सभालेगा।" बाबूजी अपनी निर्भीकता, अनुशासन में कटार्द्ध तथा अपने मित्रांतों की दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी कारण प० नेहरू की दृष्टि में केवल बाबूजी ही इस प्रांत के शासन की वागडोर सभालने के लिए कांग्रेस में सर्वत्र अधिक उपयुक्त थे। वह ऐसा समय था जब पग-पग पर ब्रिटिश शासन में मोर्चा लेना पड़ता था। हमें स्मरण है कि जिस दिन चुनाव का आवेदन पत्र चुनाव कार्यालय में जमा किए जाने की अंतिम तिथि थी उस दिन प्रातःकाल से ही श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हमारे भीरगज के घर में घरना देकर बैठ गईं और बाबूजी से कहा, "जब तक आप चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में अपने नाम का आवेदन पत्र नहीं भरेंगे, मैं यही बैठी रहूंगी।" अंत में उनकी तथा कांग्रेस के अनेक मित्रों और सहयोगियों की इच्छा और आग्रह के सामने बाबूजी को झुकना पड़ा। वह इलाहाबाद नगर से इस चुनाव में विधान सभा के लिए प्रत्याशी हुए। चुनावों में कांग्रेस की बड़े बहुमत से विजय हुई और उसे प्रातः के शासन का भार सौंपा गया। प्रश्न आया कि विधान सभा की कांग्रेस पार्टी का नेता कौन चुना जाय। यद्यपि पहले से यही कह कर बाबूजी को चुनाव में खड़ा किया गया था कि पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री के पद का भार उन्हें ही सभालना पड़ेगा और कांग्रेस के अधिकांश लोग यह समझते थे और चाहते भी थे, पर कुछ ऐसे लोग थे, जो बाबूजी के कड़े स्वभाव से परिचित थे और जानते थे कि बाबूजी के मामले में उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हो सकेगा, पदों के पीछे दाव पेंच शुरू कर दिए। बाबूजी को इस पड़्यत्र की जानकारी भी नहीं होने पाई। ऐसे कुछ सदस्यों ने आपस में मंत्रणा कर नेता पद के लिए प० गोविंद वल्लभ पंत का नाम निश्चित कर लिया और जब प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक आरंभ हुई तब आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा पत जी का नाम प्रस्तावित करा दिया। आचार्य नरेन्द्र देव उस समय प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। प० नेहरू तथा स्वयं बाबूजी भी इस प्रस्ताव से चौंके। आचार्य नरेन्द्र देव बाबूजी के बहुत घनिष्ठ मित्रों में से थे। वह बहुत भोले थे। उन्हें स्वयं चुनाव से पहले हुई वातचीत की जानकारी नहीं थी। राजनीति के दाव पेंच में निपुण लोगो के कहने में वह आ गए और प० पत का नाम प्रस्तावित कर दिया। जवाहरलालजी जब तक इस झटके से सभलकर कुछ बोलें बाबूजी ने स्वयं अपनी ओर से भी पतजी के नाम का समर्थन कर दिया। इस पर नेहरूजी केवल बाबूजी को देखते ही रह गए, बोले कुछ नहीं। बाबूजी के स्थान पर यदि अन्य कोई व्यक्ति होता जिसे चुनाव में इस प्रकार घसीटा गया था तो अवश्य दल के नेता पद के लिए अपना नाम प्रस्तावित करा कर एक विरोध का वातावरण उपस्थित कर देता। प० नेहरू तथा अधिकांश लोग बाबूजी को चाहते भी थे और उनकी जीत भी होती, किंतु बाबूजी ने ऐसा नहीं होने दिया। यह था बाबूजी के चरित्र का ऊचापन और पदों तथा सम्मान के प्रति उनकी

विरक्ति। जब मन्त्रिमंडल का गठन हुआ तब पत जी ने अपनी इच्छानुसार मंत्री चुने। वावूजी को भी पद देना चाहा और कहा कि वह अपनी इच्छानुसार विभाग चुन लें, किंतु वावूजी ने कोई पद लेना स्वीकार नहीं किया। इस पर नेहरूजी ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इन पर बहुत दबाव डाला और कहा, “मन्त्रिमंडल को मजबूत बनाने के लिए आपका इसमें रहना आवश्यक है।” इस प्रकार सब लोगो का दबाव पड़ने पर वावूजी ने मन्त्रिमंडल में तो नहीं किंतु विधान सभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह कांग्रेस से अपना सबंध विच्छेद नहीं करेंगे और बराबर सक्रिय राजनीति में भाग लेते रहेंगे। कांग्रेस समिति ने जब उनकी यह शर्त मान ली तब उन्होंने स्पीकर का पद स्वीकार कर लिया।

विधान सभा के स्पीकर

इंग्लैंड की पार्लियामेंट की यह परंपरा है कि स्पीकर चुने जाते ही व्यक्ति राजनीतिक दलो से अपना सबंध-विच्छेद कर लेता है, अर्थात् वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रह जाता। इस परंपरा के पीछे भावना यह निहित है कि वह व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहेगा। किंतु वावूजी का कहना था कि जीवन भर जिस राजनीतिक दल में वह संघटित रहे उससे अपने को बाह्य रूप में पृथक् कर लेने पर भी वह मन से उसमें अलग नहीं हो सकते। उनके दृष्टिकोण में अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहना एक बात थी और सक्रिय राजनीति में भाग लेना उससे अलग बात। यदि व्यक्ति सचार्ई के मार्ग पर चलता है तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। उस समय देश भर में इस विषय पर बड़ा वाद-विवाद चला। समाचार-पत्रों द्वारा विभिन्न तर्क पक्ष और विपक्ष में उपस्थित किए गए, और दूसरे देशों की परंपराओं के उदाहरण भी रखे गए। किंतु वावूजी अपने विचार पर दृढ़ रहे। उनका कहना था कि हमारे लिए दूसरे देशों की नकल करना आवश्यक नहीं है, हमें अपनी परंपरा स्वयं बनानी चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं और विशेषताओं के अनुरूप हो और भारतीय हो।

वावूजी ने २६ जुलाई सन् १९३७ को विधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली और दूसरे दिन वह सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए। सभी दलो ने जिसमें मुसलिम लीग भी सम्मिलित थी, एक स्वर से इनके निर्वाचन का समर्थन किया। यह इनकी लोकप्रियता के साथ-साथ विधान सभा के सभी सदस्यों का इनकी अटूट न्यायप्रियता के प्रति पूर्ण विश्वास का परिचायक था। वावूजी के स्पीकर होने पर मुख्यमंत्री ने विधान सभा में इनके अभिनन्दन में वक्तव्य देते हुए कहा, “आपका सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाना इस असेम्बली के भविष्य के लिए एक बड़ा शुभ लक्षण है।...जब तक आप इस पद पर विराजमान हैं,

किसी को अपने मन में किसी प्रकार की आशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह कहना बड़ा कठिन है कि इस अवसर पर हम आपको बधाई दें या आपको स्पीकर के रूप में पाने पर हम म्यथ अपने आपको बधाई दें। मेरे विचार में सदन ने आपको सर्वसम्मति में चुनकर सच्य अपना मान बढ़ाया है। आपने अक्षरशः देश के लिए अपना सब कुछ त्यागा है। स्वतंत्रता की लड़ाई में आप सदा सबसे आगे रहे हैं। देश की निर्धन, अशक्त, मूक और भ्रष्ट जनता की सभी प्रकार की कठिनाइयों में उनकी सहायता करने में आप सदा सलग्न रहे हैं। आपका इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में एक विशिष्ट स्थान है और आपके अपने उच्च चरित्र, विद्वत्ता, संस्कृति और पूर्ण सादगी तथा असीमित त्याग के कारण सबके हृदयों में आपके प्रति बड़ा सम्मान है। मुझे स्मरण है कि आप इस पद को ग्रहण करने के प्रति कितना अधिक उदासीन थे, और इसलिये मैं आपके प्रति बड़ा आभारी हूँ कि अपने सहयोगियों की सहायता के फलस्वरूप मैं आपको इस पद के गहन उत्तरदायित्वों का भार स्वीकार करने के लिए मनाने में सफल हो सका। * आपके सामने एक नाजुक और कठिन कर्तव्य है। * मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त हैं और ये कर्तव्य चाहे जितने बड़े और कठिन लगें, आप इनका निर्वाह पूर्ण योग्यता से करेंगे।”*

इस अवसर पर वावूजी ने अपने अभिनन्दन के उत्तर में जो वक्तव्य दिया उससे स्पीकर-पद के गौरव के सवध में उनके विचार स्पष्ट होते हैं उन्होंने कहा —

“वधुगण,

मुझे अपना स्पीकर चुनकर आपने जो उदारता प्रदर्शित की है उसके लिए मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए यह कार्य नया है और जैसा कहा गया है, मेरा उत्तरदायित्व बड़ा है। मुझे आप सबके सहयोग और अनुग्रह की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होगी। जहाँ तक मेरा सवध है मैं बिना किसी हिचक के यह वचन दे सकता हूँ कि इस सदन के तथा इसके प्रत्येक सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने की दिशा में मेरा पूर्ण प्रयत्न होगा। जो उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंपा है वह एक पवित्र कर्तव्य है और यद्यपि मैं इस कार्य के लिए नया हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उचित शक्ति और सद्बुद्धि प्राप्त हो।

“हम अपने इतिहास के एक नये दौर से गुजर रहे हैं। देश एक नये जीवन और नये विश्वास से उद्वेलित हो रहा है। कांग्रेस का मन्त्रिमंडल एक नयी घटना

* उत्तर प्रदेश विधानसभा की वायवाही खंड १, पृष्ठ १०

है और देशवासियों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरा कहना है कि देश में राजनीतिक कार्य के संवर्धन में हमें अपने पुराने विचारों में परिवर्तन लाना है। गत २६ तारीख को इस सत्र के आरंभ होने पर इस सदन की चहार-दीवारी के भीतर हमने जो कुछ देखा उससे देशवासियों की मनोभावनाओं का संकेत मिलता है।

आप सब जानते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ और इस पार्टी का प्रत्येक सदस्य देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु वचन-बद्ध है। यहाँ हमारी उपस्थिति इस कार्य की दिशा में केवल एक कदम है। जहाँ एक ओर मेरे राजनीतिक कार्य का रूप और मेरे पिछले संवर्धन अपनी जगह पूर्णतः निश्चित है, दूसरी ओर आपको निश्चित रूप से यह आशा करने का अधिकार है कि इस सदन में मैं कार्य संचालन के अंदर अपना जो मत व्यक्त करूँ वह पूर्णतः निष्पक्ष हो। जैसा माननीय मुख्यमंत्री तथा कुछ अन्य वक्ताओं द्वारा इंगित किया गया है, स्पीकर के पद के संवर्धन में विभिन्न परंपराएँ विकसित हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वहाँ की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर देश के राजनीतिक जीवन में जो स्थान रखता है वह इंग्लैंड की पार्लियामेंट के स्पीकर से भिन्न है। इसी प्रकार फ्रांस के चैंब्र और सेनेट के अध्यक्षों का जो राजनीतिक संपर्क और तत्संबंधी उत्तरदायित्व रहता है वह इंग्लैंड के स्पीकर का नहीं रहता। हमारे देश का प्रमुख राजनीतिक दल 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' या अन्य अल्पसंख्यक दल जिन आधारों पर गठित हुए हैं, स्वतंत्र देशों के राजनीतिक दल उन आधारों से भिन्न आधारों पर संगठित होते हैं। हमारी राजनीतिक परिस्थिति एक विशेष प्रकार की है। स्वभावतः हमारी परंपराओं को भी इन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल आकार-प्रकार देना होगा। मेरे विचार में भी, और जैसा कि आप में से एक ने कहा भी है, हमें इन परंपराओं को भारतीय रूप देना चाहिए। इंग्लैंड की पार्लियामेंट की जो परंपराएँ हैं उन्हें इस देश की विधान सभाओं की परंपराओं का आधार बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी परंपराओं को हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होना चाहिए।

किंतु हमारी परंपराएँ जिस रूप में भी विकसित हों, मैं यह अनुभव करता हूँ कि एक अच्छे जनतंत्रीय शासन को इस मुख्य मूलभूत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि विभिन्न दलों के तथा स्वतंत्र सदस्यों से व्यवहार करने में सदन का अध्यक्ष निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शित करे। मेरा विश्वास है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य—चाहे उसके राजनीतिक विचार कुछ भी हों—सदस्य के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा स्पीकर से कर सकता है। मेरा यह पूरा प्रयत्न होगा, मेरी यह प्रार्थना है और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि स्पीकर के प्रमुख कर्तव्यों का निर्वाह करने में मेरी ओर से कोई बाधा न

आनेपाए ।

मैं इस पद पर आपके द्वारा चुने जाने और उत्साह दिलाने के लिए आप सब के प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूँ ।”

विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में बाबूजी ने जिस निष्पक्षता से गम्भीर प्रश्नों पर अपने निर्णय दिए उसकी सराहना सभी राजनीतिक दलों ने मुक्त कंठ से की । उनके द्वारा दी गई व्यवस्थायें आज भी मान्य हैं और सभी विधान सभाओं के अध्यक्षों का मार्गदर्शन करती हैं । उन्होंने अध्यक्ष-पद की गरिमा को बढ़ाया । प्रायः उनके सबध में लोगों की यह धारणा थी कि बाबूजी को कोई निर्णय लेने में बहुत समय लगता है । किंतु वास्तविकता यह थी कि वह प्रत्येक प्रश्न को बहुत गहराई से सोचते थे और तब अपना निर्णय देते थे । इसीलिए उनके दिए हुए निर्णयों की गरिमा सदा बनी रही । जिन लोगों ने अध्यक्ष के रूप में उनको कार्य करते देखा है उनका कहना है कि बाबूजी ने अपने निर्णय और व्यवस्थायें देने में चमत्कारिक ढंग से समयानुकूल तत्परता दिखलाई, और अपनी कार्यशैली में शासकीय निपुणता प्रदर्शित की । डॉ० सपूर्णनंद ने लिखा है, “काल अनंत है, ऐसा सिद्धांत रूप में सभी मानते हैं किंतु टडनजी व्यवहार में भी इस सिद्धांत को अवतरित किया करते हैं । विधान सभा की अध्यक्षता के समय किसी ने भी उनको देर से पहुँचते नहीं देखा । परंतु इसके सिवाय और किसी काम को वह स्यात् ही ठीक समय पर कर पाते हो ।”

उन दिनों प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान सभाओं में समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होती थी । बाबूजी को यह प्रणाली दोषपूर्ण जान पड़ी क्योंकि विदेशी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट रूप में व्यक्त कर सकना कुछ ही लोगों के लिए संभव होता है । अतएव बाबूजी ने विधान सभा की कार्यवाही के लिए भाषा संबंधी नीति के सबध में जो निर्णय दिया उसके फल-स्वरूप प्रत्येक सदस्य को यह स्वतंत्रता मिली कि वह अपने विचार प्रांत की किसी भी मान्य भाषा में रख सके । अध्यक्ष पद का भार-ग्रहण करने के दो दिनों बाद इस सबध में उन्होंने अपनी व्यवस्था दी । उन्होंने बतलाया कि

“विधान सभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा के सबध में ऐक्ट में निम्न-लिखित प्राविधान है —

‘विधान सभा की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी किंतु कोई भी सदस्य, जिसे अंग्रेजी भाषा की पर्याप्त योग्यता नहीं है, प्रदेश की किसी भी मान्य भाषा में इस सभा में अपना भाषण दे सकता है ।

‘स्पीकर को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य को ऐसी भाषा में

बोलने की अनुमति दे सकता है जिसमें बोलने में वह समर्थ है।' *"

आगे उन्होंने कहा, "उक्त प्राविधान के अन्तर्गत मुझको यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई साहब किसी जवान को अच्छी तरह जानते हैं तो उसके बोलने में रुकावट न डालू। मेरा अपना खयाल है कि इस सभा में ज्यादातर आदमी ऐसे हैं जो हिंदी बोलने में प्रवीण या दक्ष हैं। अगर कोई साहब हिंदी में बोलना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं खुद पसंद करूंगा कि लोग ऐसी जवान में बोलें जिसे सब समझ सकें। मुझको जरूर अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी क्योंकि कायदा यह है कि यहाँ की जवान अंग्रेजी है, लेकिन मैं खुद बराबर यह कोशिश करूंगा कि मैं जो कुछ खास बात कहूँ वह हिंदी में भी कहूँ जिससे सब लोग समझ लें।"

अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि, "माननीय सदस्यों का केवल यही अधिकार नहीं है कि वे यहाँ बोलें, अपितु उनका यह भी अधिकार है कि यहाँ जो बोला जाय उसे सदन में समझा भी जाय। बहुसंख्यक सदस्य जो भाषा नहीं समझ सकते वह सदन की भाषा नहीं हो सकती।"

वावूजी की भाषा सबकी इस व्यवस्था को सभी प्रांतों की विधान सभाओं ने मान्यता दी जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ की विधान सभाओं में भी अपनी-अपनी भाषाओं का प्रचलन हुआ।

विधान सभा का अध्यक्ष पद वावूजी ने इसी शर्त पर स्वीकार किया था कि वह कांग्रेस दल से अपना संबंध विच्छेद नहीं करेंगे और सदन के बाहर सक्रिय राजनीति में भाग लेते रहेंगे। विरोधी दल के सदस्यों ने (जिनमें प्रमुख मुसलिम लीग के सदस्य श्री लारी थे) उनके स्पीकर होते हुए कांग्रेस दल का सदस्य बने रहने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव विधान सभा में सन् १९३७ में प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव के प्राप्त होने पर वावूजी ने अपनी जो व्यवस्था दी वह विशेष महत्त्व रखती है और इस प्रकार है—

"मेरे पास एक एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस आया है। इसमें कहा गया है

* The business of the Assembly shall be transacted in the English language, but any member, who is not acquainted or sufficiently acquainted with the English language, may address the Assembly in any recognised language of the Province

Provided that the Speaker may call upon any member to speak in any language in which he is known to be proficient "

कि राजनीति में स्पीकर के हिस्सा लेने के मसले पर गौर करना जरूरी है। मुझको बहुत खुशी होती अगर इस मसले पर यहा बहस होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि महज इसलिए कि यह मसला मेरे बारे में है, इसके बहस करने की इजाजत देना ठीक नहीं होगा। इससे आइन्दा के लिए गलत रास्ता खुल जाएगा कि स्पीकर के बारे में यहा बहस हो। मेरा ख्याल है कि लारी साहब भी अच्छी तरह से कायदो से वाकिफ होंगे कि स्पीकर के बारे में कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया जा सकता। लारी साहब बहुत होशियार आदमी हैं। उन्होंने कुछ समझ कर ही यह मोशन दिया होगा। राजनीति में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से उन्होंने यह तजवीज देना मुनासिब समझा। मेरी राय है कि स्पीकर का मसला एडजर्नमेंट का विषय नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस तजवीज को पेश करने की इजाजत नहीं देता हूँ।

इसके साथ-साथ हमेशा से मेरी यह राय रही है कि जहा जिम्मेदारी का पद हो वह सिर्फ बहुमत की ताकत से ही नहीं लेना चाहिए। मैंने जिंदगी भर सिर्फ बहुमत की ताकत से किसी पद पर जाने की खाहिश नहीं की है। मुझे इस वक्त मौका नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि कहा-कहा बहुमत की ताकत पर पदों के लेने से मैंने इकार किया है। अपोजिशन में मेरे इलाहावाद के एक दोस्त मौजूद हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मेरे भाई जो अपोजिशन में हैं अगर यह समझते हैं कि राजनीति यानी मिथासी मामलों में मेरा हिस्सा लेना ठीक नहीं है और साथ में वे यह भी समझते हैं कि मेरे राजनीति में हिस्सा लेने से मेरे ऊपर उनका भरोसा कम होता है तो उनमें मेरा कहना है कि बहुमत के बल पर मैं यहा नहीं रहूँगा। अगर सिर्फ आपोजिशन के लोग मुझसे यह कह दें कि आप पर हमारा भरोसा नहीं है तो मैं किसी से पूछने नहीं जाऊँगा, आज ही मेरा इस्तीफा चला जायगा। स्पीकरी या मिनिस्टरी आदि छोटी चीजें हैं। अपनी आत्मा का सतोष उनसे ज्यादा कीमती है। मैं जिस चीज को ठीक समझता हूँ उसको न अपोजिशन के डर से और न कांग्रेस दल के दबाव से बद करने वाला हूँ। मुल्क की जैसी हालत है उसके लिहाज से स्पीकर को राजनीति के काम में भाग लेने की इजाजत देनी ही चाहिए, नहीं तो किसी तीसरे दर्जे के आदमी को यहा लाकर बैठाना पड़ेगा। मेरी कतई राय है कि आपको अपना नया कन्वेनशन बनाना चाहिए। मैं तो अपनी राय पर कायम हूँ और मैं अपोजिशन के मेम्बर साहबान से फिर कहूँगा कि मैं सिर्फ बहुमत की ताकत पर यहा रहना नहीं चाहता। अगर उनका मुझ में विश्वास नहीं है तो वे काफी तादाद में मुझको एक पर्चे पर लिख कर अभी भेज दें, मैं आज ही अपना इस्तीफा दे दूँगा।”*

किसी एक भी सदस्य ने उनमें अविश्वास प्रकट करने का साहस नहीं किया।

सन् १९३८ में पुनः यह चर्चा उठाई गई कि स्पीकर को किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक दल विशेष से संबद्ध रहने के कारण उनके द्वारा दी गई व्यवस्था पर उस दल का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे अवसर पर उन्होंने विधान सभा में जो वक्तव्य दिया था उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

“मैं यह सोच भी नहीं सकता कि कांग्रेस दल एक क्षण के लिए भी यह सपना देखेगा कि मेरे अध्यक्षीय कर्तव्यों से संबद्ध रखने वाले विषयों में वह मेरे ऊपर प्रभाव डाले और यदि कांग्रेस कार्यसमिति कभी चाहे कि वह मेरे अध्यक्षीय कार्य में मुझे कोई आदेश दे तो उस दिन मेरी अध्यक्षता समाप्त हो जाएगी। मेरा अनुमान है कि अनेक जीवन में अब तक अनेक और अपने अनुरोध के बीच कभी तीसरे पक्ष को मैंने दखल नहीं देने दिया, और भविष्य में भी ऐसी सभावना न होगी कि मैं ऐसा करने दूँ। जो भी मेरे कार्य पर प्रभाव डालना चाहता है उसे पहले मेरी सम्मति को प्रभावित और मेरे मत को परिवर्तित करना पड़ेगा। मेरे लिए मेरा अंतःकरण ही ईश्वर का शब्द है और वही मुख्य अधिकारी है जिसके सामने मैं नम्रता हूँ। दूसरा अधिकारी जिसके सामने मैं झुकता हूँ स्वयं यह मारा सदन है, उन दलों में से कोई दल-विशेष नहीं जिनसे कि यह बना है।”

इस भाषण से प्रभावित होकर अपोजिशन ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

अध्यक्ष के रूप में विधान सभा में वावूजी का अनुशासन आदर्श रूप माना जाता है। आज भी उनके अनुशासन की तथा उनके द्वारा स्थापित परंपराओं की लोग प्रशंसा करते हैं। उन्होंने सदा विधान सभा के गौरव की रक्षा का ध्यान रखा। सभा के नियमों के विरुद्ध या उसकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल जब कभी किसी भी सदस्य की ओर से, चाहे वह मंत्री हो चाहे सामान्य सदस्य, कोई भी बात होती थी तो वह तुरंत कड़ा रुख अपनाते थे। उनके अध्यक्ष काल में किसी भी सदस्य का यह साहस नहीं होता था कि वह कोई भी बात सभा की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कर सके। सारा वातावरण गंभीर और शांत बना रहता था। उनकी कार्यप्रणाली का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है —

प्रश्नों के लिए नियत समय में विरोधी दल के एक सदस्य ने एक प्रश्न पूछा। पतंजी ने उत्तर देने के स्थान पर उन सज्जन से एक दूसरा प्रश्न कर लिया मानो उसी प्रश्न में उत्तर निहित हो। वावूजी ने तुरंत सतर्कता से कहा, “सावधान, सावधान।” इस पर पतंजी बैठ गए। तब वावूजी ने कहा, “माननीय सदस्यों का ही अधिकार प्रश्न करने का है। सरकार को यह अधिकार नहीं है। उसका उत्तर देने का ही उत्तरदायित्व है।”

सितम्बर १९३९ में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ जिसमें ब्रिटेन भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ। ब्रिटिश शासन के अधीन होने के कारण हमारे देश को भी अंग्रेजों ने अपने साथ युद्ध में सम्मिलित कर लिया। इस अवधि में न तो प्रांतीय न केंद्रीय विधान सभा से कोई परामर्श किया गया। साथ ही ब्रिटिश शासन ने प्रांतीय विधान सभाओं के कुछ अधिकार भी छीन लिए। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस कार्यसमिति ने १४ सितम्बर सन् १९३९ को निर्णय किया कि उन प्रांतों में जहाँ कांग्रेस दल का मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे दे। इस निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया। किंतु बाबूजी नियमानुसार स्वीकार वने रहे, क्योंकि विधानसभाओं समाप्त नहीं की गई थी।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में अप्रैल १९४० में रामगढ़ (बिहार) में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गांधीजी को अधिकार दिया गया कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार का आंदोलन वह उचित समझें आरम्भ करायें। गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में आंदोलन आरम्भ किए जाने की योजना रखी। आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही हुए। इस आंदोलन से जनता में एक जागृति उत्पन्न हुई। आन्दोलन के इस क्रम में २ अप्रैल सन् १९४१ को बाबूजी बंदी बनाए गए और कुछ ही दिन नैनी जेल में रखे जाने के बाद फतेहगढ़ जेल भेज दिए गए। वहाँ से ७ दिसम्बर १९४१ को छोड़े गए। बाबूजी के जेल जाने के कुछ दिनों बाद ही विधान सभा भी भंग कर दी गई और फलस्वरूप बाबूजी अध्यक्ष भी नहीं रहे।

विश्वयुद्ध की स्थिति ने सन् १९४१ में नया मोड़ लिया। जापान भी जर्मनी के पक्ष में युद्ध में अवतरित हो गया और अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस आदि के विपक्ष में युद्धरत हुआ। जापान के युद्ध में सम्मिलित होने से ऐसा लगने लगा था कि भारत की भूमि पर भी युद्ध होने की आशंका बढ़ गई है। सिंगापुर और मलाया पर अपना अधिकार जमाकर जापान वर्मा में प्रवेश कर चुका था। इसी बीच सुभाषचन्द्र बोस छिपकर भारत से बाहर चले गए और दक्षिण-पूर्व एशिया में पहुँच कर उन्होंने एक 'आजाद हिन्द फौज' का संगठन किया। इसका उद्देश्य था कि जापान के साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराया जाय। इस सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखलाया उससे भी ब्रिटिश शासन को लगने लगा कि भारतवर्ष को यदि वह उसकी स्वतंत्रता की मांग की दिशा में कोई सतोष नहीं देगा तो परिस्थिति ब्रिटिश शासन के बहुत विरुद्ध हो जाएगी। अतः ब्रिटेन की सरकार ने मार्च सन् १९४२ में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को एक राज-

नीतिक मिशन का संदेशवाहक बनाकर भारतवर्ष इस उद्देश्य से भेजा कि वह विभिन्न राजनीतिक दलों से बातें कर समझौते का कुछ रास्ता निकालें। यह दल अपने उद्देश्य में असफल रहा और एक मास बाद वापस लौट गया।

भारत छोड़ो आंदोलन

सन् १९४२ के अप्रैल महीने में वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक कई दिनों से चल रही थी। यह प्रश्न विचाराधीन था कि देश की वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस क्या कदम उठाए। कुछ सदस्य इस मत के थे कि शासन के विरुद्ध आंदोलन पुनः आरंभ किया जाय किंतु कुछ अन्य सदस्य इसके पक्ष में नहीं थे। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। इन्हीं दिनों वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की बैठक भी महात्माजी के आश्रम में हो रही थी। बाबूजी इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए वहाँ गए हुए थे। इसी बीच एक दिन संध्या समय सरदार पटेल बाबूजी के पास आए और कहा, “मैं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के लिए आपको आमंत्रित करने आया हूँ। कल बैठक में आप अवश्य उपस्थित हों। हमें आपके परामर्श की आवश्यकता है।” बाबूजी ने उत्तर दिया, “निमंत्रण के लिए आभारी हूँ, किंतु बैठक में आ नहीं सकूँगा।” फिर पूछा, “किस विषय पर मेरा परामर्श आप चाहते हैं।” तब सरदार पटेल ने बतलाया कि हम कई दिनों से कांग्रेस कार्यसमिति में बातचीत और बहस कर रहे हैं कि क्या कोई नया आंदोलन इस समय चलाया जाय या नहीं। किंतु कोई निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर बाबूजी ने कहा, “इतने वर्षों के राजनीतिक जीवन का मेरा अनुभव है कि जब-जब हमने कोई आंदोलन आरंभ किया, हम आगे बढ़े हैं और कुछ प्रगति हुई है, और जब हमने आंदोलन बंद रखा हमारी प्रगति रुकी है। अतः मेरा तो निश्चित मत है कि आंदोलन आरंभ होना चाहिए।” बाबूजी की यह बात सुनकर सरदार पटेल ने कहा कि “ठीक है। मुझे आपका परामर्श मिल गया। मैं भी आपसे सहमत हूँ। मुझे आशा है कि कार्य समिति में हम लोग अब इसी दिशा में कोई निश्चय कर सकेंगे।” उक्त घटना से स्पष्ट है कि सरदार पटेल बाबूजी के मत को कितना महत्त्व देते थे। इसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति की १४ अप्रैल १९४२ की बैठक में यह निश्चय हुआ कि ब्रिटिश शासन से यह मांग की जाय कि वह हमारे देश से अपनी सत्ता हटा ले और यदि यह मांग स्वीकार न हो तो शासन से सीधा सघर्ष किया जाय। सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंतिम निर्णय के लिए ७ अगस्त १९४२ को कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक बंबई में विडला भवन में हुई जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पुनः स्वीकृत हुआ और नारा दिया गया ‘अंग्रेजो, भारत छोड़ो’। यह आंदोलन ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व भी गांधीजी को सौंपा गया।

कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन का निश्चय होते ही दूसरे दिन प्रातःकाल कार्यसमिति के सब सदस्य तथा देश के अन्य स्थानों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गए। बाबूजी भी ८ अगस्त को इलाहाबाद में गिरफ्तार कर नैनी जेल भेजे गए जहाँ से बाद में उन्हें वरेली जेल भेज दिया गया।

नेताओं के जेल में बंद किए जाने के बाद जनता ने स्वयं आंदोलन की बाग-डोर सभाली। बड़ी तीव्रता से आंदोलन चला। जनता की ओर से सरकारी संपत्ति को जगह-जगह नष्ट करने और उसमें आग लगाने की घटनाएँ होने लगी। फलस्वरूप शासन ने अपना दमनचक्र भी चलाया। जगह-जगह गोलिया चलाई और काफी लोग मरे। शासन के दमनचक्र तथा जनता के हिंसात्मक कार्यों के विरोध में गांधीजी ने ८ फरवरी १९४३ को इक्कीस दिन का उपवास जेल में ही किया। इसका बहुत ही गंभीर प्रभाव जनता और सरकार दोनों पर पड़ा। इसके बाद आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से धीरे-धीरे चलता रहा और सरकार की दमन नीति भी कुछ शांत हुई। जब अधिकांश नेतागण जेल में थे तब बाहर रह गये कुछ नेताओं ने छिपकर आंदोलन का संचालन किया। धीरे-धीरे ये भी गिरफ्तार हो गए। जो कार्यकर्ता जेल से बाहर रह गए वे रचनात्मक कार्य करते रहे। अतः जनता में निष्क्रियता और निराशा आ गई। मार्गदर्शक कोई नहीं था। सामूहिक जुर्मानी और कर्जें बेरहमी से वसूल किए जा रहे थे। इसी बीच बाबूजी हनिया रोग से ग्रस्त होकर वरेली जेल में बहुत अस्वस्थ हो गए और फलस्वरूप शासन ने उन्हें २२ अगस्त १९४४ को छोड़ दिया। जेल से बाहर आते ही उन्होंने परिस्थिति को देखा और कांग्रेस को पुनः संगठित करना आरम्भ किया। गवर्नर हैलेट के अत्याचारों और दमनचक्र से जनता बहुत पीड़ित थी। बाबूजी ने इसके विरोध में सार्वजनिक रूप से बोलना आरम्भ किया। उस समय के वातावरण को उन्होंने 'गुंडाशाही' (स्काउण्ड्रे लिज्म) का नाम दिया था। लोगों को आशंका थी कि वह पुनः शीघ्र पकड़े जाएंगे किंतु उन्हें इसकी चिन्ता नहीं थी।

'संयुक्त प्रांतीय प्रतिनिधि असेम्बली' की स्थापना

कानपुर में १० से १२ अक्टूबर १९४४ को कांग्रेसजनों की एक बैठक बाबूजी ने आमंत्रित की। कांग्रेस गैर-कानूनी सस्था घोषित हो चुकी थी। अतः इस बैठक में 'संयुक्त प्रांतीय प्रतिनिधि असेम्बली' नाम से एक नई सस्था बनाई गई। बाबूजी इसके सभापति चुने गए। इस अवधि में ३ नवम्बर १९४४ को बाबूजी ने स्थालकोट जेल में नजरबंद श्री देवराज सेठी को जो पत्र लिखा था। उसका मुख्य अंश नीचे दिया जा रहा है—

“मेरा स्वास्थ्य साधारण है। अब की बार जेल में मुझको हनिया अवश्य हो

गया। एक दिन जेल में ऐंठन के कारण विशेष कष्ट भी हुआ था। परन्तु साधारण रीति से यह कष्टदायक नहीं है। उसमें चीरा लगाने की बात डाक्टरों ने अभी टाल दी है, क्योंकि मुझे जेल में खासी भी हो गई थी और वह प्रायः रहती है। ब्रॉकाइटिस बताई गई है।

जेल से आने के बाद ही मेरे कंधों पर काम का बोझ आ गया है। जयपुर हिंदी साहित्य सम्मेलन सितवर के अंतिम सप्ताह में हुआ। वहाँ होकर मैं दिल्ली रुकता हुआ कानपुर में कांग्रेस-जनो के अधिवेशन में शरीक हुआ। पुरानी कांग्रेस कमेटियों के गैर-कानूनी होते हुए हम लोगो ने 'संयुक्त प्रांतीय प्रतिनिधि असेम्बली' बनाई है जिसके द्वारा हम कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं। उसका सभापति मैं चुना गया हूँ। इससे मेरा काम बहुत बढ़ गया है। नयी रीति से हर जिले, शहर और कस्बे में 'प्रतिनिधि असेम्बली' की शाखाएँ खोलने का यत्न जारी है।"

राजनीतिक पीड़ितों की सहायता

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने के लिए प्रांतीय प्रतिनिधि असेम्बली ने दो समितियाँ गठित की—(१) कानूनी सहायता समिति, और (२) जिला सहायता समिति। इन दोनों समितियों द्वारा राजनीतिक पीड़ितों को आवश्यक सहायता मिली जिससे उनका मनोबल और उत्साह बढ़ा।

देश के बहुत से नवयुवकों को सन् १९४२ के आंदोलन में ब्रिटिश शासन से विद्रोह करने के कारण लंबी सजाएँ दी गई थी और कई को फासी की भी सजा दी गई थी। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के आठ नवयुवकों को फासी की सजा दी गई थी। बाबूजी ने प्रतिनिधि असेम्बली की ओर से इन्हें फासी से बचाने के लिए अथक् प्रयत्न किया। इनके मुकदमे के लिए धन संग्रह किया और जगह जगह से अपीलें कराईं। फलस्वरूप एक प्रबल जनमत तैयार हुआ और इन आठ नवयुवकों में से सात की फासी की सजा हटी और कारावास में परिणत हुई। कुछ समय बाद ये सातों जेल से मुक्त भी कर दिए गए। किंतु एक नवयुवक को फासी लगने से नहीं बचाया जा सका।

जब कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता गण सन् १९४५ में जेलों से छूटे और कांग्रेस पर से रोक हटा ली गई तब यह प्रतिनिधि असेम्बली कांग्रेस में विलीन कर दी गई।

सिंध सरकार द्वारा सत्यार्थ-प्रकाश पर रोक लगाने की नीति का विरोध

लगभग इन्हीं दिनों सिंध प्रांत की सरकार ने आर्य समाज के धर्मग्रंथ

‘सत्यार्थ प्रकाश’ के कुछ भाग जल्ल करने का आदेश निकाला। सिध सरकार के इस आदेश के विरोध मे वम्बई से प्रकाशित होने वाले ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ का एक विशेषांक ३ दिसम्बर सन् १९४४ को निकला। इसके संपादक श्री सत्यदेव विद्यालकार ने वावूजी से इस विशेषांक के लिए उनका सदेश भागा। वावूजी का जो सदेश इममे प्रकाशित हुआ वह इस प्रकार है, “वास्तव मे सिध सरकार ने एक धार्मिक पुस्तक के भाग को जल्ल करने मे बड़ी भूल की है। इस काम के लिए भारत-रक्षा-विधान का प्रयोग करना तो बहुत ही अनैतिक है। सत्यार्थ प्रकाश बहुत वर्षों पूर्व लिखा गया था और वह समय आजादल के समय से भिन्न था। यदि मुझे किसी धार्मिक पुस्तक की आलोचना करनी होती, विशेषकर ऐसी धर्म पुस्तक की जिसके अनुयायी मेरे निकट सवधी नही हैं, तो मैं सत्यार्थ प्रकाश की शैली का प्रयोग न करता। परंतु मैं यही बात कुछ अन्य धार्मिक पुस्तकों के विषय मे भी कह सकता हू। ब्रिटिश शासन के अतर्गत सभी प्रातीय सरकारों की यह नीति रही है कि किसी भी धर्म के ग्रंथों के साथ हस्तक्षेप न किया जाय। सिध सरकार ने यह बुरा रास्ता दिखाया है। सिध सरकार की इस नीति का दूसरे प्रांतो मे बुरा असर पडेगा और अन्य धर्मों के ग्रंथों मे भी इस प्रकार के हस्तक्षेप होने की सभावना है। मैं आशा करता हू कि भारतीय सरकार सब प्रकार के अतर्प्रातीय धार्मिक झगड़ो को देश मे बढने से रोकेगी।”

इसी सवध मे वावूजी का एक दूसरा वक्तव्य लाहौर से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक ‘ट्रिव्यून्’ के ८ फरवरी सन् १९४५ के अंक मे छपा था*। उसके कुछ अंश का हिंदी रूपान्तर नीचे दिया जा रहा है—

“कांग्रेस विधान सभा के कांग्रेस दल ने इस धारा सभा मे सत्यार्थ प्रकाश पर लगी रोक के विरोध मे प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का समर्थन न कर एक डरपोकपने की नीति प्रदर्शित की है। किसी भी अन्याय का विरोध न करना कायरता है।

सिध सरकार ने अपनी इस नीति से अपना मुह काला किया है। जिस कारण से उसने सत्यार्थ प्रकाश पर रोक लगाई है उसी कारण के अनुसार उसे

*“The Congress Party of the Central Assembly have displayed a timid policy by not supporting the Adjournment Motion moved in the Central Assembly against the ban on the Satyarth Prakash as it is cowardice not to oppose an unjust thing

Sind Government by this policy of theirs have blackened their face As they have placed a ban on Satyarth Prakash, similarly they should have placed ban on the Quran as it contains offensive language against non-Muslims”

कुरान पर भी रोक लगानी चाहिए थी क्योंकि उसमें भी गैर-मुसलमानों के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है ।”

विधानसभाओं के नये चुनाव और मन्त्रिमंडल का गठन

ब्रिटेन का शासन मजदूर दल के हाथ में सन् १९४६ के आरम्भ में आया । भारतवर्ष को आशा बधी कि मजदूर दल की यह सरकार उसकी स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करेगी । इस सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियाँ परस्पर मिलकर एक संविधान बना लें तो ब्रिटेन भारतीयों को उनके देश का शासन सुपूर्द कर देगा । मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलिम लीग ने देश के विभाजन और पाकिस्तान बनाने की जो मांग रखी थी उसमें किसी प्रकार का समझौता जिन्ना करने को तैयार नहीं थे । इधर कांग्रेस के नेतागणों को भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं था । इस प्रश्न को सुलझाने के लिए गांधीजी कई बार जिन्ना साहब से मिले किंतु समझौते का कोई मार्ग नहीं निकल सका । ऐसा लगने लगा कि मुसलिम लीग की मांग ही एकमात्र बाधा है जिसके कारण ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता नहीं देना चाहता । इन दिनों देश भर में जगह जगह, और विशेषकर उन प्रांतों में जहां मुसलमान बहुमत में थे, हिंदू मुसलिम सांप्रदायिक दंगे हुए । कुछ स्थानों में तो इन दंगों ने भीषण रूप लिया । इन सब दंगों के पीछे मुसलिम लीग की पाकिस्तान की मांग को मजबूत बनाना मुख्य ध्येय था ।

ऐसे ही विषम वातावरण में अप्रैल सन् १९४६ में प्रांतीय विधान सभाओं के नए चुनाव हुए । इन चुनावों में भी सिंध, पंजाब और बंगाल को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में कांग्रेस बहुमत से जीती और उसने अपने मन्त्रिमंडल बनाए । उत्तर प्रदेश में बाबूजी पुन विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए । उनके इस समय के अध्यक्ष काल के आरम्भिक दिनों के एक प्रसंग का उल्लेख करना उचित होगा जिससे उनके सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का परिचय मिलता है । नैनीताल में विधान सभा का ग्रीष्मकालीन अधिवेशन हो रहा था । कांग्रेस दल के कुछ असंतुष्ट सदस्य मुख्यमंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पंत के विरुद्ध अपने दल में अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते थे और उनके स्थान पर बाबूजी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे । पंतजी चिंतित थे । उस परिस्थिति को बाबूजी ने अकेले ही संभाला । एक ओर उन्होंने पंतजी से अकेले में बातें कर असंतुष्ट लोगों की शिकायतें बता कर उन्हें सचेत किया और उन शिकायतों का समाधान करने की सलाह दी । दूसरी ओर विरोधी कांग्रेस जनों को समझाया कि उन्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कांग्रेस दल की प्रतिष्ठा को ठेस लगे । छोटी-मोटी असंतोष की बातों से पार्टी के नेता के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखना

बहुत गलत बात है। यह भविष्य के लिए गलत परंपरा होगी। उन्होंने असंतुष्ट कांग्रेसजनों से यह भी स्पष्ट कह दिया कि 'यदि पंतजी को हटाकर आप मुझे नेता बनाना चाहते हैं तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा।' बाबूजी की बातों से ये लोग मतुष्ट हो गए और परिस्थिति सुधर गई।

लोकतंत्र के प्रति बाबूजी में अदम्य निष्ठा थी। इसी कारण वह विरोधी दल को भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। एक बार उत्तर प्रदेश शासन ने 'पीपुल्स वार' नामक कम्युनिस्ट ममाचार-पत्र पर प्रतिबंध लगाया। बाबूजी इसे लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध मानते थे। उन्होंने सबसे पहले इसके विरुद्ध अपना वक्तव्य दिया था।

केंद्र में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन

इसी बीच वायसराय ने केंद्र में एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कांग्रेस तथा मुसलिम लीग दोनों को उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। काफी विचार विमर्श के बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने २६ जून १९४६ की अपनी बैठक में निश्चय किया और इस अंतरिम मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना स्वीकार किया। फलस्वरूप ५० नेहरू के नेतृत्व में २ सितम्बर १९४६ को केंद्र में एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना। इसमें मुसलिम लीग के सदस्य भी रखे गए। मुसलिम लीग के सदस्यों ने पग-पग पर ऐसी रुकावटें और बाधाएं डालनी आरम्भ की कि मंत्रिमंडल के लिए देश का शासन उचित रूप में कर सकना संभव न हो सका। इन्हीं दिनों उन प्रांतों में जहां मुसलिम लीग का शासन था सांप्रदायिक दंगे भीषण रूप में हुए। पूर्वी बंगाल के नोआखाली स्थान में हिंदुओं पर इतना अधिक अत्याचार हुआ कि अनेक हिंदू परिवार समाप्त हो गए। जो किसी प्रकार वहां से भाग सके वही बचे।

जब मुसलिम लीग ने सन् १९४६ में देश में 'डाइरेक्ट ऐक्शन' या 'खूनी सांप्रदायिक दंगे' शुरू किए तब बाबूजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि "अब चर्खा छोड़कर बंदूक उठाने का समय आ गया है।" दैनिक 'आज' के संपादक पराडकरजी बाबूजी के इस आह्वान से बहुत प्रभावित हुए और इसके पक्ष में अपनी सशक्त लेखनी से बहुत सहयोग दिया।

भारतीय संस्कृति सम्मेलन का जन्म

बाबूजी केवल मुसलिम लीग की हिंसा के प्रतिरोध को ललकार लगाकर ही संतुष्ट नहीं रहे, हिंदू समाज को जात-पात और पृथक्ता के रोग से छुड़ाकर उसे सबल और स्वस्थ बनाने के लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति सम्मेलनों की परंपरा

आरम्भ की। यह बाबूजी का ही व्यक्तित्व था कि तथाकथित सांप्रदायिक माने जाने वाले कार्यों में प्रवृत्त होने पर भी उन पर किसी को अगुली उठाने का साहस नहीं हुआ। इसका कारण उनकी असंदिग्ध राष्ट्रीयता ही थी। वह अपनी अंत-रात्मा की पुकार पर चलते थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को दिल के अनुशासन से ऊंचा मानते थे। इसी कारण वह कांग्रेस की सत्तात्मक राजनीति में न तो स्वयं गए और न ही उस प्रकार के लोगों ने उन्हें अपनाया।

भारत का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति

ब्रिटिश शासन की ओर से ३ जून १९४७ को वायसरॉय लार्ड माउटबेटन ने यह घोषणा की कि १५ अगस्त सन् १९४७ को भारतीयों को शासन सत्ता सौंप कर अंग्रेज यहां से अपना शासन हटा लेंगे, और इस प्रकार यहां ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। भारत को शासन हस्तांतरित करने की जो योजना रखी गई थी उसके अनुसार मुसलिम बहुमत वाले भागों को पृथक् होने और अपना अलग शासन स्थापित करने का अधिकार दिया गया था।

देश में हिंदू-मुसलमानों के बीच हो रही भीषण मारकाट तथा अंतरिम मंत्रिमंडल में मुसलिम लीग की अड़गे की नीति—इन दोनों ही बातों ने कांग्रेस के नेताओं को बाध्य किया कि वे मुसलिम लीग के देश के विभाजन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें। पं० नेहरू, सरदार पटेल आदि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने अनुभव किया कि मुसलिम लीग की मांग के अनुसार देश के विभाजन के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मार्ग नहीं है और मुसलिम बहुमत वाले प्रांत यदि पृथक् होकर पाकिस्तान बनाते हैं तो उसे कार्यान्वित करने की सहमति प्रदान कर देनी चाहिए। महात्माजी विभाजन के पक्ष में विलकुल नहीं थे, किंतु इन नेताओं ने उन्हें भी समझाकर इसके लिए तैयार कर लिया। बाबूजी आरम्भ से ही देश के विभाजन के विरोधी थे और अंत तक उनका यही विचार दृढ़ रहा। इस संवत् में जब वह महात्माजी से मिले महात्माजी का मौन दिवस था और उन्होंने बाबूजी की बातें सुनकर अपनी एक अगुली उठाकर संकेत द्वारा बाबूजी से अपनी भावना व्यक्त की कि वह इस प्रश्न में अकेले हैं और कोई भी नेता उनके साथ नहीं है। तब बाबूजी ने अपनी दो अगुलियां उठाकर व्यक्त किया और कहा कि वह उनके साथ हैं और इस प्रकार विभाजन के पक्ष में वे दो हैं।

जब १४ जून १९४७ को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ तब बाबूजी ने विभाजन का तीव्र विरोध किया किंतु विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और केवल बाबूजी का अकेला मत ही इसके विपक्ष में रहा। बाबूजी को

सबसे बड़ा आश्चर्य और दुःख इस बात से हुआ कि विभाजन के प्रस्ताव का स्वयं गांधीजी ने भी समर्थन किया। बाद में बाबूजी को ज्ञात हुआ कि महात्माजी ने अन्य नेताओं द्वारा बाध्य किए जाने पर ऐसा किया था।

कांग्रेस द्वारा विभाजन के इस प्रस्ताव के स्वीकृत किये जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने १५ अगस्त १९४७ को सत्ता हस्तांतरण की योजना पूरी करने की कार्यवाही आरम्भ की। देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। इस विभाजन की योजना में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय सेना का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन सिद्ध हुआ। यद्यपि देश के विभाजन की योजना में नये भारत तथा पाकिस्तान से अल्पमत वाले लोगों को विस्थापित किए जाने की बात नहीं थी पर पंजाब में अल्पमत वाले हिन्दुओं के साथ वहां की मुसलमान जनता तथा मेना ने जो मारकाट और अत्याचार किये उनकी बड़ी दुःखद कहानी है। करोड़ों की सख्या में विस्थापित हिंदू पाकिस्तान से भारत में आये और इसकी प्रतिश्रिया स्वरूप अनेक मुसलमानों को यहां से जाना भी पड़ा।

बाबूजी विभाजन से इतने दुःखी थे कि १५ अगस्त १९४७ को जब दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में समारोह मनाया जा रहा था, वह दिल्ली के अपने निवास स्थान के कमरे में अकेले मौन बैठे रहे। उनके हृदय के दुःख और उनके आसुओं को देखने वाला कोई वहां नहीं था। वास्तव में देश के विभाजन से बाबूजी के हृदय को बड़ा गहरा धक्का लगा था। अपने जीवन के अंत तक उनकी यही धारणा बनी रही कि विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करना कांग्रेस के नेताओं की भारी भूल थी और इसी के फलस्वरूप भविष्य की अनेक समस्याएं उत्पन्न हुईं।

विस्थापितों के लिए कार्य

देश का विभाजन हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना किंतु एक नई समस्या बड़े भीषण रूप में नए शासन के सामने आई। लाखों की सख्या में पाकिस्तान के पंजाब के भाग से तथा सिन्ध से विस्थापित हिंदू दिल्ली तथा आस-पास के दूसरे भागों में एकत्र होने लगे। इन विस्थापितों में अनेक ऐसे परिवार थे जो विभाजन से पूर्व बड़े संपन्न थे और अब उनके पास एक पैसा भी नहीं था। इनके कष्टों को देखकर बाबूजी का हृदय द्रवित हो गया। उनके हृदय में यह बात स्पष्ट रूप से बैठी थी कि राजनीतिज्ञों की भूल का परिणाम इन निरीह लोगों को भुगतना पड़ा है। अतः अब इनको पुनर्वासित करने में सब प्रकार की सहायता देना शासन का धर्म और कर्तव्य है। उनकी स्पष्ट बातों से शासन के लोग भी प्रायः रुष्ट हो जाया करते थे। किंतु बिना किसी की चिंता किये वह अपने विचारों पर अटल रहे। देश के विस्थापित भाई इसे भली प्रकार जानते हैं कि उन्हें जो कुछ मिला उसमें बाबूजी का कितना बड़ा श्रेय था। इन दिनों इनके कष्टों को

दूर करने तथा इनकी सहायता करने में वावूजी ने अथक परिश्रम किया। इनके परिश्रम और प्रयत्नों का ही यह फल हुआ कि केंद्रीय शासन में एक पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना हुई जिसके द्वारा विस्थापितों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें पुनः स्थापित होने में सहायता मिली।

हिंदू रक्षक दल की स्थापना

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन अपने नये कार्य सभालने और विस्थापितों की समस्या को सुलझाने में बहुत व्यस्त हो गए। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने देश के विभिन्न भागों में अराजकता फैलानी आरम्भ की। ऐसे तत्वों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए वावूजी को यह आवश्यक लगा कि एक गैर-सरकारी रक्षा-दल का संगठन किया जाय। उनके विचार में यह कार्य सेना और पुलिस के लिए कर सकना संभव नहीं था। प्रत्येक गांव और नगर में नागरिकों का एक अच्छा संगठन बनाने से ही यह कार्य संभव हो सकता था। इसी हेतु उन्होंने "हिंदू रक्षक दल" की स्थापना की। इस हिंदू रक्षक दल के लिए अनुशासन संबंधी शब्द हिंदी में वावूजी ने तैयार कराए। उन दिनों इस दल ने जनता में सामाजिक वैषम्य और भारत विभाजन से उत्पन्न परिस्थिति में लोगों के मनोबल को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रामीण अंचलों में सुरक्षा के भाव भरने में इसका बड़ा योगदान रहा। उनकी इस योजना की पूरी रूपरेखा उनके दो पत्रों से जो परिशिष्ट ६ और ७ में दिए गए हैं, स्पष्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रदेश की 'हिंदू रक्षक दल' योजना को स्वयं अपने हाथ में ले लिया और यह "प्रांतीय रक्षक दल" के नाम से आज भी चल रही है।

संविधान निर्मातृ परिषद् में

देश के लिए नया संविधान बनाने हेतु दिल्ली में जो 'संविधान निर्मातृ परिषद्' बनाई गई उसके भी वावूजी एक सदस्य बने। उस समय के कुछ संविधान निर्मातृ परिषद् के सदस्यों से हमें ज्ञात हुआ था कि आरम्भ में इसका अध्यक्ष वावूजी को बनाने की चर्चा की गई थी किंतु बाद में डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद जी को इस पद हेतु चुना गया। वावूजी की अनुशासन की कड़ाई से लोग उनसे घबराते थे। संविधान को तैयार करने के लिए जो समिति बनी उसके भी वावूजी एक सदस्य थे। संविधान निर्मातृ परिषद् के कार्य के लिए उन दिनों इन्हें प्रायः लखनऊ से दिल्ली जाना पड़ता था। सन् १९४८ में वावूजी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। इस अवधि में वावूजी के पास कई प्रकार के उत्तरदायित्व होने से कार्यभार बहुत बढ़ गया था और वह बहुत व्यस्त रहने लगे थे। फिर भी

उन्होंने इन सब कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह सफलता पूर्वक किया ।

सविधान मे हिंदी का प्रश्न

सविधान बनाने और उसका हिंदी प्रारूप तैयार करने मे बाबूजी का जो योगदान था उसके अतिरिक्त उनका एक बड़ा काम इस परिषद् मे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप मे मान्यता दिलाना था । जब सविधान निर्मातृ परिषद् मे केंद्र की राजभाषा का प्रश्न उपस्थित हुआ और वह जटिल रूप धारण करने लगा, तब हिंदी वालों का नेतृत्व उनके हाथ मे था । जिस लगन और दृढ़ता से उन्होंने कार्य किया वह इतिहास के पृष्ठों मे स्वर्णाक्षरों मे अंकित रहेगा । सविधान मे हिंदी को जो स्थान प्राप्त हुआ है उसका बहुत बड़ा श्रेय बाबूजी को है । हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के यत्न मे उन्होंने भारत की दूसरी समृद्ध भाषाओं की निंदा या अवहेलना कभी नहीं की । दूसरी भाषा वालों के साथ सदा प्रेम और सद्भाव से काम लेते रहे । जिसका परिणाम यह हुआ कि सविधान मे हिंदी को प्रमुख स्थान देने के पक्ष मे सभी हो गए और अंग्रेजी के स्थान मे हिंदी केंद्र की राजभाषा स्वीकृत हुई ।

सविधान मे राष्ट्रीय गान का प्रश्न

सविधान परिषद् मे जिस समय अपने देश के लिए राष्ट्रगीत निश्चित करने का प्रश्न था उस समय बाबूजी ने अपना मत व्यक्त किया था कि वकिम बाबू का लिखा “वन्देमातम्” गीत राष्ट्रगीत के रूप मे स्वीकृत किया जाय, क्योंकि यह गीत भारतमाता की प्रशस्ति मे लिखा गया था और इस गीत ने आरम्भ से ही देश-भक्तों को देश की स्वतंत्रता के लिए वलिदान होने की प्रेरणा दी थी तथा एक प्रकार से यह आरम्भ से ही राष्ट्रगीत के रूप मे माना भी जाता रहा था । बाबूजी के मत से सविधान परिषद् के अनेकों सदस्य सहमत थे और ‘वन्देमातरम्’ गीत को ही राष्ट्रगीत बनाने के पक्ष मे थे । किंतु प० नेहरू का प्रस्ताव था कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का गीत ‘जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता’ राष्ट्रगीत के रूप मे मान्य किया जाय । यह गीत रवीन्द्र बाबू ने सन् १९११ मे दिल्ली दरबार के समय जार्ज पंचम की प्रशस्ति मे लिखा था । बाबूजी को तथा कुछ अन्य लोगों को भी यह आपत्ति थी कि ऐसा गीत जो जार्ज पंचम की प्रशस्ति मे लिखा गया था, जिसके साम्राज्य की पराधीनता से मुक्त होने की हमने लड़ाई लड़ी थी, राष्ट्रगीत के रूप मे अपनाना देश के गौरव को कलंकित करना होगा । इन लोगों का कहना था कि इस बीच न तो जनता के स्वतंत्रता संग्राम मे कभी इस गीत की चर्चा ही हुई थी और न इससे कभी किसी ने प्रेरणा ही ली थी । किंतु प० नेहरू का रवीन्द्र बाबू के प्रति जो लगाव था उसके कारण उन्होंने इस गीत के पक्ष मे

ही जोर दिया और इस गीत को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करा लिया। इसके साथ ही 'वन्देमातरम्' को भी राष्ट्रगीत माना गया पर धीरे-धीरे इसका महत्त्व हटा दिया गया। आज भी बहुतों को, जिन्हें ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी है, ऐसा अनुभव होता है कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता से देश को मुक्त कराने के लिए लाखों करोड़ों देशवासियों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उसी साम्राज्य के सम्राट की प्रशंसा में गाये हुए गीत को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाना हम सबके लिए बड़ी लज्जाजनक बात हुई। ऐसा लगता है कि हमारी आत्मगौरव की भावना उस समय सुप्त हो गई थी।

कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर चुनाव

अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सन् १९४८ में वावूजी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्तावित किया। सामान्यतः वावूजी का स्वभाव परस्पर के चुनावों में पड़ने का नहीं था किंतु सरदार पटेल के दबाव के कारण उन्हें चुनाव में भाग लेना पड़ा। डॉ० पट्टाभि सीतारमैया दूसरे प्रत्याशी थे और वही चुनाव में सफल हुए। सन् १९५० में पुनः वावूजी का नाम सरदार पटेल ने प्रस्तावित किया। वावूजी की इच्छा इस बार भी चुनाव में पड़ने की नहीं थी। इलाहाबाद से फोन पर सरदार पटेल से वावूजी की जब बातें हुईं, उस समय हम भी वहाँ उपस्थित थे। वावूजी ने उनसे इस पद के चुनाव में पड़ने की अपनी अनिच्छा प्रकट की। किंतु सरदार पटेल का बहुत आग्रह रहा और अंत में वावूजी को यह कहना पड़ा, "आपका आदेश है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ।"

वास्तव में उन दिनों कांग्रेस संगठन और कांग्रेस शासन के अधिकार क्षेत्र के संवर्धन में सिद्धांत रूप में मतभेद उत्पन्न हो गया था। सरदार पटेल और उनकी विचारधारा के लोग कांग्रेस संगठन की प्रमुखता में विश्वास करते थे, प० नेहरू और उनके अनुयायी कांग्रेस शासन के पक्ष की प्रमुखता चाहते थे। सरदार पटेल की विचारधारा के अनुसार कांग्रेस संगठन मुख्य संस्था थी और शासन संवर्धन कांग्रेस दल की नीतियों के संवर्धन में शासन को मार्गदर्शन देना उसका अधिकार था, और उन नीतियों का निर्वाह करना शासन पक्ष का कर्तव्य था। वावूजी सरदार पटेल की विचारधारा से सहमत थे। स्वभावतः इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि यह चुनाव एक प्रकार से सरदार पटेल और प० नेहरू की विरोधी विचारधाराओं की लड़ाई थी। इससे पूर्व के अध्यक्ष डॉ० पट्टाभि सीतारमैया ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिससे लगने लगा था कि उन्होंने नेहरू की विचारधारा चुपचाप स्वीकार कर ली थी। सरदार पटेल का विश्वास था कि इस स्थिति में वावूजी ही सिद्धान्त की रक्षा कर कुछ स्वस्थ परंपराएँ स्थापित कर सकेंगे। उनका वावूजी की सिद्धांत-दृढ़ता में पूरा

विश्वास था। इसी कारण उन्होंने वावूजी का नाम प्रस्तावित किया था। नेहरू जी भी इसका अर्थ नमजस्त थे और उन्होंने आचार्य कृपलानी का नाम प्रस्तावित किया।

चुनाव के पूर्व प० नेहरू ने वावूजी को एक सज्जन द्वारा यह संदेश कहलवाया कि वह स्पीकर हैं और कांग्रेस के प्रन्नाय के अनुसार उम पद पर रहते हुए वह कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हो सकते। वावूजी ने उत्तर दिया, "मुझे कांग्रेस के इस प्रस्ताव का ज्ञान है। अनुशासन भग नहीं कल्गा। जवाहरलाल को स्मरण दिताने की आवश्यकता नहीं है।" उनके बाद प० नेहरू ने एक पत्र वावूजी को लिखा और वावूजी ने उसका उत्तर दिया। इन दोनों के ये पत्र अंग्रेजी में हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम यहाँ उन दोनों पत्रों का हिंदी रूपान्तर दे रहे हैं। मूल अंग्रेजी पत्र परिशिष्ट ८ में दिये गये हैं—

प्रधान मंत्री
भारत

गोपनीय तथा व्यक्तिगत
नई दिल्ली,
८ अगस्त १९५०

प्रिय पुरुषोत्तम,

पिछले कुछ समय से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के संबंध में मैं बहुत चिंतित रहा हूँ। स्वभावतः हमने आपस में यहाँ अपने कुछ मायियों के बीच इस विषय पर विचार-विमर्श किया। मुझे किसी चुनाव में पटना कभी पमद नहीं रहा और सामान्य रूप से मेरी इच्छा यही है कि कोई दृढ़ और प्रभावी अध्यक्ष चुना जाय। कांग्रेस इस समय बुरी स्थिति में है, और यदि इसे पुनर्जीवित करने के लिए कुछ दृढ़ कदम नहीं उठाए जाएंगे तो इस सस्था के लुप्त हो जाने की संभावना है। इस समय जैसी स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि इस सस्था में जो आंतरिक बल था वह समाप्त हो गया है और हम लोग मुख्यरूप से वर्गगत झगड़ों में पड़ गए हैं, और पद तथा उच्च स्थानों को प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के यत्न करते रहते हैं। इस महान् सस्था का इस निम्न स्तर पर कार्य होना दुःख है।

जो समस्या इस समय मुझे कष्ट दे रही है वह कुछ भिन्न है। तुम अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी हो और कुछ अन्य पुराने साथी भी इस चुनाव में खड़े हुए हैं। इनमें से अधिकांश बहुत पुराने मित्र हैं और तुम इन सबसे ज्येष्ठ हो। तुम्हारे प्रति मेरा जो स्नेह है, और तुम्हारी सत्यता तथा ईमानदारी के प्रति मेरी जो ऊँची भावना है, उसे मुझे तुम्हें बतलाने की आवश्यकता नहीं है।

फिर भी हम मानसिक रूप से परेशान और दुःखी रहे हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दो-तीन वर्षों में हम दोनों कुछ सीमा तक एक-दूसरे से कुछ दूर हो गए हैं। इसमें मेरा संकेत इस बीच हमारी आपस में कम बार भेंट होने से नहीं है, किंतु मेरा संकेत यह है कि हमारे विचार और हमारी कार्यशैली भिन्न होती

जा रही है। सम्भवतः तुम यह समझते हो कि जो कुछ मैं कहता हूँ या करता हूँ वह अधिकांशतः गलत है। जहाँ तक मेरा संबंध है मुझे प्रायः तुम्हारे भाषणों को पढ़ कर आश्चर्य और दुःख हुआ है, और ऐसा अनुभव हुआ है कि तुम ऐसी शक्तियों को प्रोत्साहित कर रहे हो जो मेरी दृष्टि में हानिकारक हैं।

हमारे मामले देश की बहुत सी बड़ी समस्याएँ हैं किंतु मैं अनुभव करता हूँ कि इन समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हम किस प्रकार से कांग्रेस के मूल आदर्शों को उसी रूप में जीवित रख सकें जैसे वे पहले रहे हैं। इनमें से आज जो सबसे प्रमुख महत्व की समस्या है वह है सांप्रदायिकता के विरुद्ध हमारी लड़ाई। मुझे ऐसा दिखलाई दे रहा है कि सांप्रदायिक भावना भारत में बढ़ रही है और चारों ओर इस रूप में फैल रही है जिसे मैं रूढ़िवादिता कहूँगा। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वह मैं जानता हूँ और यह भी समझता हूँ कि भारतवर्ष में उसकी प्रतिक्रिया है। किंतु यह स्थिति का एक आशिक स्पष्टीकरण है। इससे हमें कोई सहायता नहीं मिलती। इसने हमारी जनता में असहनशीलता, छोटेपन और सकुचित विचारों को उभारा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इस प्रकार से सोचने और कार्य करने लगेंगे तो भारतवर्ष कभी भी प्रगति नहीं कर सकता।

कुछ ही दिन पूर्व दिल्ली में आयोजित विस्थापितों की सभा में तुम्हारे अध्यक्षता करने से भी मुझे दुःख हुआ, क्योंकि उस सभा ने ऐसे विचारों को व्यक्त किया है जो मुझे अत्यंत असहनशील, सांप्रदायिक और अव्यावहारिक लगते हैं। हम सब विस्थापितों को सहायता देना तथा पुनर्वासित करना चाहते हैं और यह सम्भव है कि जितना हमें करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया है। किंतु हमारे गलत रास्ते पर जाने के लिए यह कोई कारण नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यदि देश को आगे बढ़ना है और एक सूत्र में घड़े रहना है तो आज सबसे बड़ा प्रश्न अपने अल्पसंख्यकों की समस्या को सतोषपूर्ण ढंग से सुलझाना है। किंतु ऐसा न कर हम अपने अल्पसंख्यकों के प्रति अधिक असहनशील हो गए हैं और उसके लिए पाकिस्तान के बुरे व्यवहार का तर्क देते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है यह मेरी प्रमुख चिंता नहीं है। किंतु भारतवर्ष में क्या होता है इससे मेरा घनिष्ठ संबंध है, और इसी कारण जीवन के कुछ आधारभूत सिद्धांतों में क्रमशः होता हुआ पतन चिंतापूर्ण है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष की जनता की एक बड़ी संख्या के सम्मुख तुम सांप्रदायिकता और रूढ़िवादिता के दृष्टिकोण के एक प्रतीक से बन गए हो। अतः मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि क्या कांग्रेस उस मार्ग पर जा रही है? यदि हाँ, तो चाहे वह कांग्रेस संस्था हो, चाहे वह कांग्रेस द्वारा संचालित शासन हो, उसमें मेरा क्या स्थान है? इस प्रकार यह एक बड़ा सवाल मेरे अपने कार्यों से संबंधित हो जाता है।

कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर तुम्हारे चुनाव का मैं बड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करता, किंतु जब मैं इस प्रश्न पर अव्यक्त रूप से तथा देश के बड़े परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से सोचता हू तो मुझे लगता है कि चुनाव का अर्थ होगा, देश में कुछ ऐसी शक्तियों को प्रोत्साहन देना जिन्हें मैं देश के लिए घातक समझता हू। इसी कारण मेरे सामने कठिनाई है और क्लेश है।

इस प्रश्न का एक दूसरा पक्ष भी मेरे सामने रहा है। क्या मुझे इन सब बातों पर चुप रहना चाहिए या किसी रूप में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए? मेरी पहली भावना थी कि मैं इस अवसर पर चुप रहू। किंतु मैंने जितना अधिक इस पर विचार किया मुझे लगा कि यह दृष्टिकोण न तो देश के लिए उचित है और न स्वयं मेरे तथा अन्य सम्बन्धित लोगों के लिए। हम अपना सामाजिक जीवन इस प्रकार नहीं बना सकते, और यदि वाद में मुझे अपना विचार व्यक्त करना पड़ेगा तो क्या जनता यह नहीं कहेगी कि मैं पहले क्यों चुप रहा। अतः मैं अनुभव करता हू कि मुझे अपना विचार किसी रूप में कांग्रेस के चुनाव के पहले व्यक्त कर देना चाहिए।

कुछ लोगों ने बिना मेरी जानकारी के अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम रखा है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक मैं प्रधान मंत्री हू यह बड़ा सम्मान और उत्तरदायित्व का पद स्वीकार करना अनुचित होगा। उसका अर्थ केवल भावनात्मक हो सकता है किंतु उसका कोई वास्तविक अर्थ न होगा। मैं तुम्हें आज इस लिए लिख रहा हू क्योंकि मैं अपना यह कर्तव्य समझता हू कि मेरे जो विचार हैं वह तुम्हें पहले बतला दू। मुझे विश्वास है कि राजनीति तथा अन्य महत्त्व की समस्याओं के संघर्ष में हम दोनों के दृष्टिकोण के अंतरों का हमारी परस्पर की मित्रता और एक-दूसरे के प्रति स्नेह भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सप्रेम,
तुम्हारा
जवाहरलाल नेहरू

बाबूजी का उत्तर निम्नवत् था—

विधायक निवास,
दारुलशफा,
लखनऊ

१२ अगस्त १९५०

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा ८ तारीख का पत्र मिला। इसके कुछ भाग को पढ़कर मुझे दुःख

हुआ और साथ ही आश्चर्य भी ।

मैं तुमसे सहमत हूँ कि कांग्रेस इस समय बुरी दशा में है और इसको नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ उपाय करने आवश्यक है । हमारा पूर्ण सामाजिक जीवन छिन्न-भिन्न होता जा रहा है और सब ओर नैतिकता का स्तर जिस भयंकर रूप से गिरता जा रहा है कांग्रेस उसका एक उदाहरण है । देश की आत्मा को बचाना है । मेरे विचार में तुम यदि इस बड़े कार्य का भार अपने ऊपर लेते तो अधिक अच्छा होता, यद्यपि प्रधान मंत्री का कार्य महत्व का है पर यह उमसे कहीं अधिक बड़ा और महत्व का है ।

तुमने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मेरे नामांकन की चर्चा की है । इसके पीछे न मेरी इच्छा रही है और न मैं उसके लिए कभी प्रयत्नशील रहा हूँ । मेरा नामांकन लगभग उसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार हमारे प्रदेश के पिछले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मेरा नाम आया था और जिसकी तुम्हें कुछ जानकारी है । मैंने अपने मित्रों को, जो मेरे नामांकन के लिए बहुत उत्सुक थे, ऐसा करने से रोकने का यथाशक्ति प्रयत्न किया, किंतु अंत में उनकी इच्छाओं के सामने मुझे झुकना पड़ा ।

तुमने मेरे उन कुछ भाषणों की चर्चा की है जिन्हें तुमने पढ़ा है । साथ ही तुमने विस्थापितों की सभा की मेरे द्वारा अध्यक्षता किए जाने की भी चर्चा की है । मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम समाचार-पत्रों की या अन्य लोगों की सूचनाओं की अपेक्षा अपनी आंखों और कानों पर अधिक विश्वास करो । ऐसा लगता है कि तुम मुझे सकुचित सांप्रदायिकता से और उस भावना से, जिसे तुम रूढ़िवादिता कहते हो, संवधित कर रहे हो । जहाँ एक ओर हम दोनों अनेक महत्व की समस्याओं पर एक मत रहे हैं और साथ मिलकर कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे प्रश्न भी रहे हैं जिन पर हम दोनों का दृष्टिकोण भिन्न रहा है । ऐसे प्रश्नों में जिनमें हमारा मत-वैभिन्न्य रहा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देना और देश का विभाजन तथा उसमें संवधित समस्याएँ मुख्य हैं । महान् पुत्तो में भी यह मानवीय कमजोरी होती है कि 'वे अपने काच के टुकड़ों को मणि समझते हैं' और 'अपने विचारों को ही मूल सिद्धांत समझते हैं' । मैं चाहूँगा कि तुम इस प्रश्न को अनासक्त दृष्टिकोण से देखो । यह संभव हो सकता है कि दूसरों के दृष्टिकोण ठीक हों और तुम्हारा गलत । फिर भी इसकी क्या आवश्यकता है कि दूसरों पर, जिनका तुमसे मतभेद हो, सकुचित दृष्टिकोण का आरोप लगाया जाय ?

स्पष्ट है कि सांप्रदायिकता की चर्चा करते समय तुम्हारे मन में हिंदू-मुस्लिम प्रश्न है । अपने प्रदेश की पिछली राजनीतिक सभा में, जिसमें मैंने लगभग डेढ़ घंटे तक अध्यक्ष के रूप में अपना भाषण दिया था, तुम उपस्थित थे । तब मैंने सामान्य रूप से हिंदू-मुस्लिम प्रश्न पर, और विशेष रूप से दोनों मतावलंबियों

के सांस्कृतिक सवधो पर, अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए थे। उस समय व्यक्त किए गए अपने विचारो से मैं कभी जरा भी विचलित नहीं हुआ हू। मैं इस्लाम संस्कृति और हिंदू संस्कृति जैसी कोई चीज नहीं मानता। मैं यह भी नहीं मानता कि ससार में कोई ऐसी पुस्तक है जिसने अंतिम रूप से यह कहा हो कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मेरी दृष्टि में न वेद और न कुरान मानव के विचारो के क्रम में अंतिम शब्द हैं। मुसलमान धार्मिक पुरुष मेरे इस विचार पर आपत्ति उठाते हैं और मुझे मुसलमान विरोधी कहते हैं। मैं सोचता था कि कम-से-कम तुम तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से अपने को ऊपर रखोगे। वनारस के रूढ़िवादी पंडित भी मेरे विचारो को पसंद नहीं करते और अपने पत्रों में खुले रूप में मुझ पर आरोप करते हैं। दैनिक हिंदी पत्र "सन्मार्ग" उनके विचारो का प्रवर्तक है। राजनीतिक क्षेत्र में मेरी प्रमुख धारणा रही है कि परस्पर की आवश्यक भिन्नताओं को, जो न बदली जा सकें, उचित सीमा के अंदर वाधते हुए देश के सभी वर्गों में व्यापक रूप से एकता स्थापित रहे। मैंने खुले रूप में हिंदू-मुसलमानों के बीच विवाह-सवधो का भी समर्थन किया है, और जैसा तुम जानते हो जातिगत रूढ़िवादिता का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं रहा है। अतः मुझे इस बात से आश्चर्य है कि तुम मुझे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सवधित करते हो।

रूढ़िवाद एक भ्रमात्मक शब्द है। इसका अर्थ पुनर्जागरण भी हो सकता है और प्रतिक्रियावादिता भी हो सकता है। मैं आज कुछ उन ऊँचे आध्यात्मिक विचारो को पुनर्जीवित करना चाहूँगा जिन पर प्राचीन समय में हमारे देश ने बल दिया था। मैं उन्हें अपनी बहुमूल्य निधि समझता हू। इसके साथ ही मैं उन सब तर्कहीन विश्वासो को, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में प्रचलित हैं, त्याज्य समझता हू, चाहे वे हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मग्रंथों में प्रतिपादित किए गए हों। मेरा मत है कि समस्त धार्मिक विश्वासो को हमें अपनी बुद्धि की तराजू पर तौलना चाहिए और केवल किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता के आधार पर उन्हें किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। विस्थापितों का प्रश्न हिंदू-मुसलमानों के परस्पर सवध से पृथक् प्रश्न है। यह एक मानवीय प्रश्न है। देश का विभाजन हमारे राष्ट्रीय कर्म के परिणामस्वरूप हुआ है, और इस कारण विस्थापितों की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। विस्थापितों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए स्वाभाविक है। मैं अनुभव करता हू कि जितना अभी तक हमने उनके लिए किया है उससे कहीं अधिक हमें करना चाहिए था। दैव के अतिरिक्त तुम, मैं और देश के जन नेता विस्थापितों के दुखों और कष्टों के लिए उत्तरदायी हैं। अतः अपने सार्वजनिक जीवन के सामान्य क्रम में मैंने विस्थापितों की सभा की अध्यक्षता कुछ महीनों पूर्व स्वीकार की थी जिसके लिए डॉ० चोयराम गिडवानी और लाला अचितराम का बहुत आग्रहपूर्ण निमंत्रण

था। मैंने वहा जो कुछ कहा उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। मैंने वहा सुझाव रखा था कि एक पूजा-कर लगाया जाय जिसके द्वारा करोड़ों नहीं कई अरबों रुपये हमें विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्राप्त हो सकेंगे। यह संभवतः एक दुस्साहसपूर्ण सुझाव कहा जायगा, किंतु मैं समझता हूँ कि यह सुझाव व्यावहारिक है, और गंभीरता तथा निर्भयता से मनन करने योग्य है। एक वर्ष में तीस करोड़ रुपये या इसके लगभग की धनराशि इस बड़ी समस्या को नहीं सुलझा सकती।

इस सभा में व्यक्त किए गए विभिन्न सब विचारों से मुझे संवर्धित करना न्यायोचित नहीं होगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि अध्यक्ष के रूप में मेरा जो प्रभाव पड़ सकता था वह विचारों और भाषा पर समय रखने के प्रति बराबर था। तुम चाहो तो उस सभा में उपस्थित समझदार लोगों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि वहा अध्यक्ष के रूप में मेरा प्रयत्न क्या रहा। मैं यह अनुभव कर रहा था कि वहा कुछ ऐसे व्यक्ति उपस्थित थे जो विस्थापितों के कष्टों की ओट में कांग्रेस को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करना चाहते थे। यह स्पष्ट था कि वे लोग विस्थापितों की समस्या को हानि पहुंचाएंगे। किंतु मुझे विश्वास है कि सार्वजनिक सभाओं में और व्यक्तिगत रूप से विस्थापितों को समझाकर और उनके विचारों को उभार कर मैंने उन पर ऐसे लोगों के प्रभावों को निष्फल करने में सफलता प्राप्त की है। एक हिंदी समाचार-पत्र की कर्तनी सलग्न है। यह एक नमूना है जिससे तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि वहा कुछ अतिवादी लोगों ने मेरे संबन्ध में क्या धारणा बनाई थी। इस समाचार-पत्र ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि विस्थापितों ने मुझे अपनी सभा का अध्यक्ष चुनकर बड़ी गलती की। उनकी इस अप्रसन्नता का कारण, जहां तक मैं समझता हूँ, यह था कि मैं उनकी अशोभनीय भाषा और उपद्रव नीति को रोक सका था।

तुमने लिखा है कि तुम यह अनुभव करते हो कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के संबन्ध में तुम्हें अपना मत व्यक्त करना चाहिए। इससे यह संकेत मिलता है कि तुम्हें मेरे संबन्ध में कुछ अरुचिकर बातें कहनी पड़ेंगी। मैं प्रसन्न हूँ यदि मेरा नाम हटा दिया जाय। यदि ऐसा नहीं होता और तुम्हारे वक्तव्य के फल-स्वरूप चुनाव में मेरा नाम स्वीकार नहीं किया जाता तो मुझे कोई विशेष दुःख नहीं होगा। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तुम चाहे जितनी कटु से कटु भाषा मेरे विरुद्ध प्रयोग करो, तुम मुझे अपने प्रति कटु न बना सकोगे और न इससे जो तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह है उसमें कोई कमी आएगी। इतने वर्षों तक मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में स्नेह किया है, यद्यपि इस भावना का मैंने कभी दिखावा नहीं किया है। छोटा भाई कभी अपने बड़े भाई के प्रति कटुता और वैमनस्य भी प्रदर्शित कर सकता है, किंतु बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति, जिसके प्रति उसका स्नेह है, ऐसा कदाचित् ही करता है।

तुम्हारे कुछ विचारों और प्रशासकीय कार्यों को मैं ठीक नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों के सबध में अधिक सतुलित दृष्टिकोण अपना सकते और कुछ अन्य बातों के प्रति अधिक कड़ाई का रुख अपनाते। किंतु इससे तुम्हारे या तुमसे सबधित लोगों के प्रति मेरी जो स्नेह की भावना है उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता, क्योंकि यह मेरे स्वभाव का एक अंग है। कांग्रेस का अध्यक्ष पद या देश के प्रधानमंत्री का पद निस्मदेह आकर्षक स्थान है किंतु ये सब भी हमारे अपने कर्तव्य के उचित मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में या उन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में, जिन पर हमारी प्रसन्नता निर्भर करती है, बहुत छोटी चीजें हैं। ससार के परिप्रेक्ष्य में अपना देश भी एक छोटी वस्तु रह जाता है। हमारी आँखों के सामने ही ससार की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत देशों का पृथक् महत्त्व समाप्त होता जा रहा है। कदाचित् सद्बुद्धि प्राप्त होने पर या प्राचीन सद्विचारों के पुनः स्थापन के फल-स्वरूप यह भी संभव है कि बहुतों को यह ससार ही जीवन का अंतिम ध्येय न लगे।

मैंने चीजों को कुछ अवैयक्तिक दृष्टिकोण से देखना सीखा है। मैं सत्य को जिस रूप में समझता हूँ उस पर सदैव दृढ़ रहने का प्रयत्न करता हूँ और उसे व्यक्त करने में मैं इसका भरसक प्रयास करता हूँ कि दूसरों को कष्ट न पहुँचे। किंतु मैं यह जानता हूँ कि मेरे विचार कभी-कभी भ्रम पैदा कर देते हैं और मैं सदा उसे दूर करने में सफल नहीं हो पाता हूँ।

सप्रेम,
तुम्हारा
पुरुषोत्तम दास टंडन

इन पत्रों से उस समय की स्थिति का तथा वावूजी की विचार दृढ़ता का कुछ आभास मिलता है। इन्हीं दिनों कुछ प्रचार ऐसा भी किया गया कि वावूजी हिंदू-महासभाई हैं। जब यह बात उन्हें बतलाई गई तब उन्होंने बड़े सामान्य पर दृढ़ भाव से कहा, “इस सभा के जिस एकमात्र अधिवेशन में मैंने भाग लिया था वह सन् १९२३ का अधिवेशन था, जिसमें मैं और प० नेहरू दोनों ही इस कार्य के लिए प्रयाग से काशी गए थे।” कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और वावूजी अच्छे बहुमत से अध्यक्ष चुने गए।

स्पीकर-पद का त्याग

कांग्रेस अध्यक्ष के पद के चुनाव के कुछ समय पूर्व ही ४ अगस्त १९५० को वावूजी ने विधान सभा के अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र भेज दिया। उनके त्याग-पत्र की प्रतिलिपि नीचे दी जा रही है—

स्पीकर भवन,
लखनऊ
४-८-५०

प्रिय नफीसुल हसन जी,

आज जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। मैं अध्यक्ष पद में त्यागपत्र देने के लिए इस विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं १० अगस्त तक अध्यक्ष के पद पर कार्य करूंगा और ११ तारीख से इस पद का त्याग करता हूँ।

शुभैषी,

पुरुषोत्तम दास टंडन

बाबूजी का यह त्यागपत्र ६ अगस्त को विधानसभा में पढ़ा गया। अगले दिन १० तारीख को इस पर बात करने का समय निर्धारित हुआ। उस दिन विधान सभा में मुख्यमंत्री प० गोविन्द वल्लभ पंत ने जो उद्गार व्यक्त किये उसका कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है—

“श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

आपने इस सदन के अध्यक्ष पद में त्यागपत्र देने का निश्चय किया है और जो सूचना उपाध्यक्ष जी ने यहाँ सदन में दी थी उसके मुताबिक यह आज अंतिम दिन है जब कि आप इस आसन को सुशोभित करेंगे और हमें आपकी अध्यक्षता में कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस बात को सुन कर और जानकर कि आपने इस पद को छोड़ने का निश्चय किया है हम सब को वेदना, मायूसी, दुःख और चिंता सभी हुए। मुझसे तो इस बारे में पहले भी कई बार आपसे बातें हुईं। परंतु मेरे निवेदन और अनुरोध से आपने अपने विचार को अब तक रोका। अब मैं आपने निश्चय किया और मुझे भी आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। मैं आज बहुत सी बातें क्या कहूँ। आपसे इस सदन का संबंध बड़ा गहरा और ऐसा अटूट है कि हम आशा करते हैं कि नित्य बना रहेगा। परंतु आप अध्यक्ष नहीं रहेंगे यह सोच कर ही काफी व्यथा और कष्ट होता है। ३० जुलाई मन् १९३७ को जब कि आपने इस पद को सुशोभित किया था उस समय मैंने कुछ बातें कही थी, और उस समय भी आप इस आसन को लेना नहीं चाहते थे। परंतु मेरी और मेरे अन्य मित्रों और इस सदन के सदस्यों की अभिलाषा और विज्ञप्ति को सुनकर आपने इस पद को ग्रहण करना मंजूर किया था। उस समय आपने जो बातें कही थी अक्षरशः उसके अनुसार कार्य होता रहा।”

मैंने उस समय जरूर अपना विश्वास और जो अपना ऐसा यकीन और उम्मीद जाहिर की थी, वह पूरी हुई, और केवल एक मेरे ही मत में नहीं, बल्कि मैं विश्वास करता हूँ कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य के मत के अनुसार। इसके

पश्चात् फिर अप्रैल १९४६ में गोवाग हमें जयगर मिला। कुछ जनों के मिष्टिम सदन में हम लोग नहीं रहे थे और फिर शुरू में तारे मदन में आपका इम्तान अध्यक्ष चुना। पहले अनुभव के बाद आपको पुनः इम वान को प्रमाणित और भावित करता है कि उम मदन के प्रत्येक मदन को आपने वास्तविक व्यवहार में और जिम दम से पहले, जब हम लोग मदन में थे, उनकी कार्यक्षमता का संयोजन आपने किया था, उसने हर एक को मतोप हुआ और उनमें ११ एक का सम्मान और धन्य आपकी प्रति वही, और उनके फलस्वरूप मन् १९४६ में नवने मिलकर पुन आपको अध्यक्ष चुना। उस समय भी मैंने कुछ बातें कही थीं। उनमें दोहराना मैं अनावश्यक समझता हूँ। आपके बारे में हम क्या कहें? जहाँ तक उम मदन का संबंध है, इस सदन के आप प्रतीक हैं और उम मदन पर आप छाये हुए हैं। उम सदन की कल्पना आपको पृथक् करके करना बहुत ही कठिन है।.....आपने जो कुछ इस देश के लिए किया है और जिम तरह का नेतृत्व आपका वास्तविक में आज तक रहा है उससे सभी परिचित और वाकिफ हैं। आप स्कून और कॉलेज में रहे तो वहाँ भी छात्र-समूह के अगुवा थे। उसके बाद जब मैं आप बाहर आए आप निरंतर देश की सेवा करने में लगे रहे। अपने विज्ञान के अनुसार निर्भीकता से जिस कार्य में आपको देश और समाज का हित मानूम हुआ उसे आप करने आए और उसके अतिरिक्त आपने किसी दूसरी बात की परवाह नहीं की। आपका सदाचार, आपकी शुद्धता, आपका शुद्ध व्यवहार, आपका निष्पक्ष रीति से कार्य करना, ऊँचे आदर्शों को सामने रख सरल जीवन के जरिए ऊँचे कार्यों का मयादित करना आदि बातें हम सबको मार्ग दिखा रही हैं। आपने इस एक राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि और क्षेत्रों में भी, साहित्य में, लिपि में, भाषा में और धर्म में, सभी में एक प्रमुख भाग लिया है और आशा है लेते रहेंगे। आपने केवल देश को स्वतंत्र करने में ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के प्राप्त होने के बाद एक नए समाज के निर्माण करने के लिए भी निरंतर उद्योग किया है और अपने विचार के अनुसार आप कार्य करते रहे हैं। इन सब कार्यों के साथ ही आपने हमारे अध्यक्ष के पद के भार को लेना स्वीकार किया, और ऐसे समय में जबकि हम पहले-पहल यहाँ इस लोक-सत्तात्मक राज्य प्रणाली का कार्य आरम्भ कर रहे थे, जनतंत्र (डेमोक्रेसी) का श्रीगणेश हो रहा था, आपने इस भार को लिया। वैसे तो हमेशा ही इस प्रकार के सदन की सफलता, उसके सुचारुपूर्ण कार्य करने की सफलता, बहुत कुछ अध्यक्ष पर निर्भर करती है, परंतु जब यह काम शुरू ही होता हो, जबकि नई परंपराएँ (कन्वेनशंस) बनानी हों, नई बातों को कायम करना हो, और पहले-पहल वास्तव में जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार सदन में आया हो, तब तो और भी कार्य का भार और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, परंतु आपने इन सब बातों को बड़े सुचारु रूप से किया। हम यह जानते हैं कि आपने इस काम के साथ-साथ और भी

काम किया। आप अपनी पार्टी के कार्य में भी लगे रहते थे। जहां तक हमारा सबंध है आप केवल इस सदन के अध्यक्ष ही नहीं बरन वास्तव में हमारी गवर्नमेंट के, हमारी पार्टी के, सबके, एक सबसे ऊंचे नेता हैं और रहे हैं। आपको 'फ्रेंड, फिलास्कर ऐंड गाइड' (मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक) के नाम से कहे तो ठीक होगा। आपके नेतृत्व में हम लोग अपना कुछ कार्य करते रहे हैं और आपके अध्यक्ष पद पर होते हुए सभी को, चाहे आपने राजनीतिक क्षेत्र में किन्हीं विचारों के अनुसार कार्य किया हो, पूरा भरोसा और पूरा विश्वास था, यह एक मामूली बात नहीं है। आपने एक घोषणा कर दी कि आप अपना सबंध जो पोलिटिकल पार्टी के साथ है, जो आपकी कार्यशैली रही है, उसे कायम रखेंगे। उस समय हमारे सामने अमरीका, इंग्लैंड आदि भिन्न-भिन्न देशों के कन्वेनशन या नियम मौजूद थे, परंतु भिन्न-भिन्न देशों में इस बारे में भिन्नता है। हमारे देश में भी भिन्न-भिन्न व्यवस्थापिका सभाओं में अलग-अलग नियम रखे गए थे, परंतु आपने पहले ही यह पूरी तरह से निश्चय कर लिया कि आप अपने राजनीतिक कार्यों को करते रहेंगे। यह कन्वेनशन आपने उस समय स्थापित किया जबकि हमारा देश स्वतंत्रता और स्वराज्य के लिए लड़ रहा था।

आज जब आप जाहिरा अध्यक्ष नहीं होंगे फिर भी आप हम सबके अध्यक्ष बने रहेंगे और सर्वांगीण अध्यक्षता के नाते हमारा और आपका जो सबंध रहा है वह आगे भी कायम रहेगा और आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से हमें अपने कार्य करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। आज ऐसे अवसर पर, जबकि आप जा रहे हैं, मैं अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए भी आपको बधाई ही देना चाहता हूँ। किसी भी मनुष्य के लिए जो किसी बड़े काम की जिम्मेदारी रखता हो, बधाई का समय वास्तव में उस समय, जबकि वह काम शुरू करता है, इतना नहीं होता जितना कि उस समय होता है जबकि वह अपना काम पूरा करता है।...

आपकी अध्यक्षता से हमारे जीवन का स्तर ऊंचा रहा है और आप जिन सिद्धांतों को रखते थे और आपसे जो आशाएँ हमने प्रकट की थी, उनको पूरी तरह से आपने सदन में पालन किया। सभी का आपके लिए आदर और सम्मान का भाव रहा है। ..

मेरी एक उत्कट अभिलाषा थी कि कम-से-कम जमींदारी उन्मूलन बिल के वाद-विवाद खत्म होने तक आप हमारे अध्यक्ष बने रहे क्योंकि उसमें ऐसे जटिल प्रश्न आ सकते थे जबकि हमें एक वयोवृद्ध और अनुभवी अध्यक्ष की आवश्यकता थी। आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया।

आपको इस बात से कुछ हर्ष होगा कि आपकी अध्यक्षता में यह बड़ा बिल पारित हुआ जिसके बारे में हमारे प्रांत में सबसे पहले आपने दुदुभी बजाई थी। इसके अनुसार प्रांत के करोड़ों कृषकों को सब तरह के अधिकार प्राप्त होंगे, जो आप

अतर न आने पावे ।

हमारे दल ने बहुत कुछ मेरे ऊपर यह भार डाला था कि मैं अपने डिप्टी स्पीकर का चुनाव करूँ और आज आपके सामने डिप्टी-स्पीकर बैठे हुए हैं, जिनके चुनने में मेरा ही विशेष हाथ था । मैं उनको उसके पहले अधिक नहीं जानता था, परन्तु मैंने उनको इस सदन में देखा था, उनके बारे में मेरे दूसरे भाई अधिक जानते थे, उन्होंने मुझसे बताया था—उनके तरीके और काम के बारे में । हालांकि वे एक विरोधी दल में थे, मैंने अपने दल की राय से उनको डिप्टी स्पीकर के लिए चुना, यह जानते हुए कि उनकी राजनीतिक स्थिति मेरी स्थिति से बिल्कुल अलग है । मुझको अपने सिद्धांतों पर भरोसा है, जो चीज मैं अपने लिए कहता था वही मैं दूसरों के लिए भी चाहता था । यह आप सबके देखने की बात है कि उन्होंने किस सुंदरता से काम किया है । मैं इस उदाहरण को अपने सिद्धांत की सफलता मानता हूँ । मेरा विश्वास है कि इंग्लैंड का जो तरीका है वह जरूरी नहीं है कि सब जगह चलाया जाय, और मैं आपसे यह भी अपने दिल की बात बतला सकता हूँ कि जो राजनीतिज्ञ यह कहते हैं कि वे किसी दल के नहीं हैं उनके लिए भी पक्षपात करना संभव रहता है । जो खुला हुआ ऐलान करता है कि मैं एक दल के साथ हूँ उसको अहंतिपात वर्तनी पड़ती है ।

मेरे इस त्यागपत्र से आप भाइयों को जो खेद हुआ है इसका मैं हृदय से अनुमान करता हूँ क्योंकि इस नाते को, अध्यक्षता के नाते को, तोड़ते समय मेरे हृदय में तनाव हो रहा है, ठेस लग रही है, परन्तु हम सबको अपनी बातों को, प्यारी बातों को छोड़कर कर्तव्य पालन करना है । मेरे सामने भी इस समय एक कर्तव्य-पालन की भावना है । सूवे की कांग्रेस की प्रेसिडेंटी जब मैं करने पर तैयार हुआ, उस समय ही मैंने अपना त्यागपत्र अपने दल के नेता के हाथ में धरा था, परन्तु वह मेरे सिद्धांत को जानते थे और उन्होंने यह कहा, “तुम अपने सिद्धांत पर अमल करो ।” इसलिए उन्होंने यह त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया । मेरे मन में आया कि जब मैं सूवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुलाया गया हूँ और मेरे भाइयों ने मुझे उधर खींचा है तो स्पीकरी से मैं अलग हो जाऊँ । परन्तु हमारे दल के नेता ने उसको स्वीकार नहीं किया ।

अभी इस भवन के सदस्य श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने कुछ हवाला दिया कि कांग्रेस की कार्यसमिति की ओर कुछ नेताओं के मन की बात है कि स्पीकरी और सूवे के कांग्रेस का अध्यक्ष पद, दोनों एक साथ एक व्यक्ति के पास न हों । कुछ अंशों में उनका विचार ठीक है । परन्तु उनका यह विचार ठीक नहीं है कि मैंने कांग्रेस कार्यसमिति की राय के विरुद्ध स्पीकरी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष का पद लिया । मैं नियंत्रण का पावद हूँ । अपने को बहुत आसानी के साथ नियंत्रण में रखने का अभ्यास मैंने किया है । जिसके हाथ में नियंत्रण है उसकी राय का कभी-

कभी विरोधी रहते हुए भी मैं नियंत्रण का कायल रहता हूँ और सदा उससे अपने को बचा मानता हूँ। यह संभव नहीं था कि मुझे यह सूचना मिले कि कांग्रेस की कार्यसमिति की राय इस प्रकार की है तो मैं उसके विरुद्ध काम करूँ। हाँ, व्यक्तियों की राय से मैं अपने को अलग रख सकता हूँ। एक ऊँचा व्यक्ति जिसका देश में मान हो वह एक राय रखे और अपनी अलग राय रखूँ, तो उसके कहने में मुझे सकोच न होगा। यह मन्त्र है कि यह जो मैंने त्यागपत्र दिया है कुछ अंश में नियंत्रण के ही कारण है, और उसको स्पष्ट कर देना मुनासिब होगा। कई महीने हुए एक पत्र मेरे पास कांग्रेस के एक ऊँचे अधिकारी का आया था जिसमें उन्होंने मेरे दोनों पद रखने की चर्चा की थी और इस विषय में अपनी राय दी थी। मैंने पत्र का उत्तर दिया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, परन्तु मैं अपने आपको धन्यवाद दूँगा और आपका कृतज्ञ होऊँगा अगर आप हमारे सूत्र के कांग्रेसी दल के नेता की स्वीकृति द्वारा मुझे इस कार्य से सुवृत्तपोषण करा दें। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझे मालूम नहीं। कुछ समय हुआ मेरे कान में यह बात आई कि इस विषय की चर्चा कार्य समिति में हुई कि कांग्रेस का सभापति और विधान सभा का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति न हो। मैं ही देश भर में ऐसा व्यक्ति था। इस लिये यह चर्चा स्पष्ट ही इस सूत्र से सवध रखती थी। मैं राह देखता था कि अगर कोई राय कार्य समिति ने निश्चित की है तो मुझको उसकी इत्तिला आएगी, परन्तु मुझे कोई इत्तिला नहीं मिली, मेरे पास कोई सूचना नहीं आई कि कार्यसमिति की क्या राय बनी। मुझको तो कुछ सुनी हुई बात से यह पता लगा था और जैसे मुझे पता लगा मैंने अपने दल के नेता से निवेदन किया कि मैं अध्यक्ष के पद से सुवृत्तपोषण हो जाना चाहता हूँ। मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझको छोड़ दिया जाय लेकिन उन्होंने मुझको इजाजत नहीं दी। मैंने कई बार इस बात का प्रयत्न किया कि उनकी अनुमति मुझे मिल जाय, परन्तु मैं उनकी अनुमति प्राप्त न कर सका। उनका यही कथन रहा कि जब तक हमारा यह विल और बजट है तब तक हम नहीं जाने देंगे। उनका मेरे ऊपर इतना भरोसा है, उनका इतना स्नेह है, कि उनको मेरा हटना सहन न था। बड़ी कठिनता से उस दिन जब आपका विल पारित हुआ मैं उनकी अनुमति पा सका। उनका स्नेह उस समय भी अनुमति देने में उन्हें रोक रहा था, परन्तु मेरे विशेष आग्रह पर मुझे अनुमति मिली और उसी दिन मैंने तुरन्त ही, जैसे वार्ते करके आया, त्यागपत्र दे दिया।

मैं तो यहाँ ही आपके बीच में रहूँगा, यहाँ के जो कार्य हैं उनमें भाग लूँगा। और अपनी जो राय दे सकूँगा, वह दूँगा। संभव है पहले से अधिक खुले ढंग से वह राय दे सकूँ। इस पद का त्याग करते हुए मेरे मन में कर्त्तव्यपालन की दृष्टि से सतोष है। मैं आप सब सदस्यों का, जिनके साथ मेरा इतने दिनों का सवध है, हृदय से आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं जानता हूँ कि कभी-

कभी मैंने नियंत्रण के लिए कठोरता भी की है, परंतु मुझे यह भी भरोसा रहा है कि मेरे कठोर शब्दों के पीछे आपने मेरे कोमल हृदय का अनुमान किया है। अपने साथियों के साथ कठोर व्यवहार करने में मैं नितांत अशक्त हूँ। मैं जानता हूँ अपने हृदय को। मैं पत्थर से नहीं बना हूँ। नियंत्रण और कर्तव्य-पालन के लिए मुझे कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनमें हमारे दूसरे भाइयों को, देशवासियों को, ठेस पहुंचती है, परंतु मैं हृदय की बात कह सकता हूँ कि उनके पीछे कभी कठोरता नहीं, आवश्यकता रहती है। मैं आप सबों के प्रति फिर अपनी कृतज्ञता और प्रेम प्रकट करता हूँ।”

स्पीकर-पद से विदाई लेने के बाद जब वह संध्या समय सरकारी-भवन सरकारी मोटरगाड़ी पर पहुंचे तो उतरते ही चालक को आदेश दिया कि वह मोटरगाड़ी वापस ले जाकर राज्य सम्पत्ति अधिकारी को सुपुर्द कर दे। वह कहता ही रहा, “वावूजी आपको दारुलशफा पहुंचाकर चला जाऊंगा।” पर उनका स्पष्ट उत्तर था, “अब इस गाड़ी का उपयोग करना अनैतिक होगा।” चालक कुछ देर खड़ा आसू बहाता रहा और फिर वावूजी के चरण छूकर मोटर लेकर चला गया। उसी संध्या को उन्होंने सरकारी चपरासियों तथा वैयक्तिक सहायक आदि सबको मुक्त कर दिया और अपना सामान तागे में लेकर अकेले ही दारुल-शफा चले आए जहां विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्हें निवास दिया गया था। नैतिकता का इस प्रकार का उदाहरण आज के भारत में मिलना संभव नहीं है।

कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में -

जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की सूचना उन्हें मिली वह दारुल-शफा में ही थे। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा होते ही उनके भक्तों की भीड़ दारुलशफा में उन्हें घेर रही थी। उनके कुछ मित्रों को यह आशंका होने लगी कि वावूजी इस भीड़-भाड़ में अपना अध्यक्षीय भाषण न लिख सकेंगे और वह समय पर न छप सकेगा। वावूजी का आरंभ में यह विचार था कि वह अपना भाषण मौखिक रूप में ही अधिवेशन में देंगे, लिखेंगे नहीं। किंतु उनके मित्रों ने उन पर दबाव डाला कि उन्हें भाषण लिखकर ही तैयार करना चाहिए क्योंकि उस समय पं० नेहरू से विचार वैभिन्य होने के कारण उनके मौखिक भाषण से कुछ आधारहीन भ्रांतियां फैलाई जा सकती हैं। अतः वावूजी ने भाषण लिखने का निर्णय किया। उनके कुछ मित्रों ने उन्हें चुपचाप ७ सितंबर सन् १९५० की रात को लखनऊ नगर से लगभग आठ मील दूर उत्तरेटिया के डाक बगले में पहुंचा दिया जहां वह एकांत में बैठकर अपना भाषण लिख सकें। कांग्रेस का अधिवेशन नासिक में २० सितंबर को होना था। उनका भाषण इसके पूर्व तैयार होकर छप जाना चाहिए था। इस प्रकार समय थोड़ा ही था फिर भी रात-दिन लगाकर वावूजी ने भाषण

का प्रारूप हिंदी में तैयार किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए उनके कुछ मित्रों को सुपुर्द किया गया जिनका अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार था। अंग्रेजी प्रारूप तैयार होकर उनकी नासिक यात्रा से कुछ ही पूर्व उन्हें मिला। अपनी नामिक की रेलयात्रा में ही उन्होंने इसे पढ़ा और आवश्यक सशोधन किए। अंग्रेजी का प्रारूप दम्बई में छपाया गया था और अधिवेशन के दिन ही छप कर प्राप्त हुआ था।

कांग्रेस के कुछ नेताओं का सुझाव था कि कांग्रेस अध्यक्ष की 'स्पेशल ट्रेन' लखनऊ से नासिक जाय पर वावूजी ने मना कर दिया। उनके लिए तीसरे दर्जे का एक डिब्बा गाड़ी में लगाया गया। उनके साथ इस डिब्बे में इन पक्तियों के लेखक और श्री मोहन लाल गौतम के अतिरिक्त कुछ उनके मित्रगण थे दो रातें ट्रेन में बिताकर तीसरे दिन वह नासिक पहुंचे। रास्ते भर स्टेशनों पर उनका बड़ा स्वागत हुआ, सोना भी कठिन था। दूसरी रात में एक बजे के बाद गाड़ी में उनके मित्रों ने उन्हें सोने के लिए बाध्य किया। वह कहते ही रहे, "इतनी रात में यदि लोग आते हैं तो क्या मैं जाग भी नहीं सकता।" नासिक पहुंचने पर वहां की जनता ने उनका बड़ा दिव्य स्वागत किया। उस स्नेह को देखकर वावूजी का हृदय द्रवित हो गया और उनके नेत्र छलछला आए।

उनके एक मित्र के शब्दों में, "वास्तव में कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद कई बार राजपि के नेत्र छलछला आए थे। संभवतः स्नेहमूर्ति वावूजी ने इस समय अनुभव किया कि जिस भारतभूमि की सेवा में उन्होंने अपना जीवन होम दिया और जिस पुण्यभूमि की सर्वोच्च मानवीय परंपराओं का उन्हें उत्कृष्ट उपासक माना जाता है, उसी भूमि के लोगों ने उनसे कितना स्नेह किया, उनको कितना आदर प्रदान किया।" उन्हीं मित्र ने आगे लिखा है, "लखनऊ के निकट के उस अज्ञातवास के काल में मध्यप्रदेश अथवा महाराष्ट्र की किसी वहिन ने वावूजी को रोली, अक्षत और माला भेजी थी, साथ में पत्र भी था। यह पत्र रात को लगभग ११ बजे ही खोलने का मौका मिला। कमरे में मिट्टी के तेल का लैंप जल रहा था। राजपि उस समय बड़े द्रवित हुए। नेत्रों में बरबस छलकते हुए आसुओं को उन्होंने रोकने का कठिन प्रयास किया, पर असफल रहे। स्नेहशील वावूजी का स्नेह से इस प्रकार द्रवित रूप मैं कभी भूल नहीं सकता।"

नासिक में कांग्रेस अधिवेशन बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित हुए थे। इस प्रकार की चर्चा भी उस समय फैलाई गई थी कि इस चुनाव परिणाम से पं० नेहरू सतुष्ट नहीं हैं, इस कारण वह संभवतः अधिवेशन में सम्मिलित न हों। किंतु वह भी सम्मिलित हुए और पूरी कार्यवाही में भाग लिया। २० सितम्बर सन् १९५० को खुला अधिवेशन था

जिसमे अपार भीड थी। इस दिन केवल वावूजी ने अपना भाषण पहले हिंदी में और फिर बाद में अंग्रेजी में पढ़ा। सभी ने इस भाषण की उस समय बड़ी प्रशंसा की। कांग्रेस के उन लोगो ने भी जो वावूजी के निर्वाचन के समर्थक नहीं थे, उनके भाषण की मुक्त कंठ से सराहना की। श्री राजगोपालाचारी भी उसी भवन में ठहराये गए थे जिसमें वावूजी ठहरे थे। हमें स्मरण है कि अधिवेशन के दूसरे दिन प्रातः काल राजाजी वावूजी के कमरे में आए और अन्य बातों के सिलसिले में उनके भाषण और उसमें व्यक्त विचारों के लिए बहुत उन्हें बधाई दी। वावूजी के भाषण का हिंदी प्रारूप मूलरूप में परिशिष्ट ६ में दिया जा रहा है।

अधिवेशन के अंतिम दिन समापन के अवसर पर दिया गया वावूजी का भाषण बड़ा मर्मस्पर्शी था। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेसजनों को बढते हुए भ्रष्टाचार और पद-लोलुपता पर रोक लगाकर त्याग की भावना से देश के नव-निर्माण में लगने का आह्वान किया था। इस भाषण में उन्होंने इंग्लैंड की एक कहानी का उदाहरण दिया था जिसमें “एक गडरिये की सत्यनिष्ठा और न्याय-प्रियता से प्रभावित होकर इंग्लैंड के एक राजा ने उसे अपना मंत्री बनाया था। मंत्री के रूप में इस गडरिए को जो घर दिया गया था उसके एक कमरे में वह बराबर ताला बन्द रखता था और उसे कभी किसी को नहीं खोलने देता था। राजा के सभासद, जो इस गडरिए मंत्री के कारण अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे और उससे वैमनस्य रखते थे, बराबर उसके विरुद्ध राजा के कान भरते करते थे। राजा से इन सभासदों ने अनेक बार कहा, “यह मंत्री अपने घर के एक कमरे में बराबर ताला बन्द रखता है और कभी उसे खोलने नहीं देता। उसमें अवश्य ही उसने बहुत-सा धन और जवाहरात छिपाकर रखा होगा।” बराबर ऐसी शिकायतें सुनते-सुनते राजा को भी उसके प्रति सदेह होने लगा और एक दिन अचानक मंत्री के घर पहुँचकर राजा ने उस कमरे को खोलने के लिए मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने उस कमरे को खोल दिया। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया कि उसमें केवल गडरिये के वे पुराने कपड़े थे जो मंत्री बनने से पूर्व वह पहनता था। राजा ने उससे उन पुराने कपड़ों की इतनी सुरक्षा में रखने का कारण पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया कि वह जानता था कि किसी दिन राजा दूसरों की शिकायतों को सुनकर उसके प्रति सदेह करेंगे और तब वह अपने उन्हीं कपड़ों को पहन कर वापस चला जाएगा। यह कहकर उसने मंत्री के परिधान और पद को त्याग कर अपने उन्हीं पुराने कपड़ों को पहना और राजा से यह कहकर कि अब जब आपको स्वयं भी मुझ पर सदेह होने लगा है मैं यहाँ नहीं रह सकता और अपना पद छोड़कर चला गया। राजा ने बहुत चाहा किंतु वह रुका नहीं।” वावूजी ने उक्त कहानी सुनाने के बाद कांग्रेसजनों को यह प्रेरणा दी कि उन्हें

वैभव और पदों के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। “हम सबने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गरीबी का वाना अपनाया था और आज भी हमें उसी प्रकार के त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हम अपने नये राष्ट्र का निर्माण और उन्नति उचित दिशा में कर सकेंगे, और ऐसे रामराज्य की स्थापना करने में सफल हो सकेंगे जिसकी कल्पना गांधीजी ने की थी।” उनका यह समापन भाषण बड़ा ओजस्वी और प्रेरणादायक था। उपस्थित जन समूह ने बड़ी देर तक करतल ध्वनि कर अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी।

अधिवेशन की समाप्ति के बाद कांग्रेस की कार्यसमिति के गठन का प्रश्न उपस्थित हुआ। कांग्रेस के विधान के अनुसार अध्यक्ष को ही अपनी कार्यसमिति बनाने की पूरी स्वतंत्रता रही है। बाबूजी ने कार्यसमिति के गठन के लिए अपना एक नया सिद्धांत बनाया। उन्होंने निश्चय किया कि देश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ साथ प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों को भी कार्यसमिति में लिया जाए जिससे पूरे देश का अधिक प्रतिनिधित्व हो सके। सरदार पटेल तथा अपने अन्य कुछ साथियों से परामर्श कर उन्होंने कार्यसमिति का गठन किया। प० नेहरू को अपनी कार्यसमिति में सम्मिलित करने के लिए उनका नाम भी रखा। प० नेहरू से उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वह स्वयं उनसे मिलने भी गए। प० नेहरू ने श्री रफी अहमद किदवाई को भी सम्मिलित करने के लिए कहा। साथ ही महामंत्रियों के रूप में जिन व्यक्तियों को बाबूजी ने चुना था उनमें भी परिवर्तन चाहा। बाबूजी ने प० नेहरू से स्पष्ट कहा, “श्री रफी अहमद किदवाई उनके विचारों और नीतियों से मतभेद रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह अपनी कार्यसमिति में उन्हें कैसे रख सकते हैं?” अतः बाबूजी अपनी सूची में प० नेहरू के कहने से भी कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं हुए। आरंभ में तो प० नेहरू ने कार्यसमिति में रहना स्वीकार नहीं किया, किंतु दो-तीन दिनों के बाद कुछ विचार कर तथा कुछ लोगों के आग्रह पर स्वीकार कर लिया।

कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद बाबूजी जब इलाहाबाद आये तो नगर की जनता की ओर से उनका बड़ा भारी स्वागत किया गया। अपार जनसमूह उनके स्वागत के लिए एकत्र हुआ और उन्हें एक खुली मोटर में बैठाकर बड़ा लवा जुलूस निकाला गया। अपनी खुशी और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उनके कुछ भक्त नगरवासियों ने गाड़ियों में केले तथा अन्य फल भरकर जुलूस के पूरे मार्ग भर जनता में वितरित किए। ऐसा बड़ा और सुंदर स्वागत इसके पूर्व नगर में कभी देखने में नहीं आया था। इसी प्रकार कलकत्ते में भी जब अध्यक्ष होने के बाद प्रथम बार वह पहुंचे तो वहां भी स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए इतना जनसमूह एकत्र हुआ कि बाबूजी को स्टेशन से बाहर मोटर तक पहुंचाने में कई घंटों का समय लग गया और तेज धूप की गर्मी से उन्हें कुछ बेहोशी सी आने लगी। तब किसी प्रकार

शीघ्रता कर उन्हें उनके निवास स्थान पर पहुंचाया गया।

जब बाबूजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष का भार ग्रहण किया तब कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के दिल्ली में होने के कारण उन्हें अधिकतर दिल्ली में ही रहना पड़ा। उन दिनों वह दिल्ली में वियोगी हरिजी के साथ किंगमे कैंप (पुरानी दिल्ली) में स्थित हरिजन आश्रम में रहते थे। वहां में वह प्रतिदिन कांग्रेस कार्यालय, ७ जतर-मत्तर मार्ग (नई दिल्ली), आते थे। अभी तक अग्नि भारतीय कांग्रेस के कार्यालय में अध्यक्षों के प्रतिदिन बैठने की परंपरा नहीं थी, परंतु बाबूजी प्रायः प्रतिदिन ही प्रातः से सायं तक कार्यालय में बैठते थे। कभी कभी-बड़ा शन में काफी देर भी हो जाती थी। इसमें कार्यालय के कार्य में सुविधा और शीघ्रता हुई, तथा कांग्रेसजनों को भी उनमें मिलने में सुविधा हुई। अपने कार्य-काल की छोटी सी अवधि में बाबूजी ने कांग्रेस कार्यालय की कार्य-प्रणाली में बड़े महत्वपूर्ण सुधार किए। कांग्रेस की ओर में हिंदी में 'आर्थिक नमीक्षा' नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ होना एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था।

कांग्रेस कार्यालय तथा अन्य व्ययों के लिए कांग्रेस कोष में उन्हें कभी कनवाई गई। तब धन एकत्र करने की चिन्ता भी उन्हें हुई। विभिन्न स्थानों की यात्रा कर उन्होंने आवश्यक धन भी एकत्र किया। सरदार पटेल ने गुजरात से कांग्रेस के लिए एक लाख रुपये अहमदाबाद में आमंत्रित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के समय दिये जाने का भार लिया, किंतु इस बैठक के पूर्व ही उनका देहात हो गया। फिर भी उनके वचन का निर्वाह उनकी पुत्री, मणि वेन पटेल, ने किया और एक लाख रुपये की पैली कांग्रेस को भेंट की गई।

अचानक १५ दिसंबर १९५० को सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वर्गवास बरबई में हो गया। इसकी सूचना बाबूजी को कोटा में मिली जहां वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे। बाबूजी तुरत बरबई पहुंचे और उनकी अत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित हुए। सरदार पटेल के देहात के बाद कांग्रेस की स्थिति फिर बदली। बाबूजी को सरदार पटेल का ही एक मजबूत समर्थन था। प० नेहरू तो बाबूजी से असंतुष्ट थे ही। प० नेहरू को अवसर मिला और उन्होंने बाबूजी से कार्यसमिति के पुनर्गठन की बात कही। साथ ही यह धमकी भी दी कि यदि उनकी इच्छानुसार कार्यसमिति का गठन नहीं किया जाएगा तो वह स्वयं भी कार्यसमिति में नहीं रहेंगे। बाबूजी के सामने बड़ी विषम परिस्थिति थी। एक ओर उनके सामने अपने सिद्धांत की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर प० नेहरू के त्यागपत्र को स्वीकार करना था। यद्यपि वह प० नेहरू के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे पर यह अनुभव कर रहे थे कि प० नेहरू का उस समय देश और कांग्रेस में जो प्रभाव था उसके कारण यदि प० नेहरू का त्यागपत्र वह स्वीकार करते तो उसका अर्थ था कांग्रेस का विघटन। जिस

संस्था में रहकर जीवन पर्यंत उन्होंने देश का कार्य किया था उसको उनके द्वारा कोई हानिपहुंचे यह उनको सह्य नहीं था। साथ ही वह अपने सिद्धांत से भी नहीं हट सकते थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं ही अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दे देंगे। जिस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक इस प्रश्न के निर्णय के लिए बुलाई गई, सारा वातावरण तनावपूर्ण था किंतु वावूजी बहुत शान्त और गंभीर मुद्रा में वहां बैठे थे। लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे थे कि कांग्रेस की नीति क्या मोड़ लेगी। वावूजी ने किसी को यह आभास नहीं दिया था कि वह क्या निर्णय करने वाले थे। जब बैठक आरंभ हुई तब वावूजी ने एक हृदयस्पर्शी वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि “मैं अपने सिद्धांत से विचलित नहीं हो सकता, किंतु मैं समझता हूँ कि इस समय देश को प० नेहरू की आवश्यकता है। अतः मैं अध्यक्ष-पद से स्वयं अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ।” उनके इस वक्तव्य से पूरी समिति में सन्नाटा छा गया। बहुतों की आंखों में आसू था गए। कुछ समय तक कोई भी सदस्य कुछ बोल न सका। कुछ बड़े नेताओं ने परस्पर यहां तक कहा कि टडनजी के साथ बड़ा अन्याय किया गया।

इस पूरी घटना का बड़ा रोमांचक और विस्तृत विवरण हिंदुस्तान टाइम्स के दूसरे दिन के अंक में छपा था जिसमें यह भी लिखा था कि नासिक के कांग्रेस अधिवेशन में समापन भाषण देते हुए वावूजी ने जिस गंड़रिये की कहानी सुनाई थी उसी के त्याग को अपने जीवन में उतारा। देश की समस्त जनता और सब नेताओं के बीच चारों ओर वावूजी के त्याग और महानता की बड़ी चर्चा हुई। वावूजी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद प० नेहरू ने स्वयं इस पद का भार संभाला। प० नेहरू प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों पदों पर बने रहे, यद्यपि दो पदों पर एक साथ बने रहना कांग्रेस के पूर्व निश्चय के विपरीत था। प० नेहरू ने अध्यक्ष के रूप में अपनी जो कार्यसमिति बनाई उसमें वावूजी को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इसे स्वीकार किया। यह उनके हृदय की विशालता थी। साथ ही वह यह चाहते थे कि कोई यह न समझे कि उनके मन में पिछली घटना की कोई प्रतिक्रिया है। अध्यक्ष-पद छोड़ने के बाद जब वह इलाहाबाद आए तब पुरुषोत्तम दास टडन पार्क में एक विशाल जनसभा के बीच उनका भाषण लगभग तीन घंटे तक हुआ। अपने भाषण में उन्होंने अपने अध्यक्ष-पद के निर्वाचन के पूर्व से लेकर इस पद से त्यागपत्र देने तक का पूरा विवरण विस्तार से जनता के सामने रखा। अपने भाषण में न तो उन्होंने किसी के प्रति रोष प्रकट किया और न किसी की निंदा की। सभी लोगों ने कहा, “यह टडनजी के चरित्र का ऊंचापन है जो वह इतना बड़ा त्याग कर सके और बिना किसी राग-द्वेष के अब भी कांग्रेस को अपना सहयोग दे रहे हैं।”

इलाहाबाद की जन-सभा में दिए गए उनके भाषण की एक सबसे बड़ी

विशेषता यह थी कि उन्होंने पूरे तथ्य जनता के सम्मुख रख दिए किंतु कहीं रोप की भावना या कांग्रेस के प्रति कटुता की भावना प्रकट नहीं की। उन्हीं की महानता थी कि इतना होने पर भी उस दल को त्यागा नहीं—आजीवन उसी में रहकर उसकी भरसक सेवा की। आज छोटी-छोटी बातों से रुष्ट होकर दल त्याग करना और नये दल बनाना राजनीति का एक अंग हो गया है। कुछ लोगों ने कहना आरंभ किया कि अब सरदार नहीं रहे और नेहरू रुष्ट हैं, अतः टंडनजी का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, पर क्या ऐसा हो पाया? जनता के बीच वह बराबर ही ऊंचा उठते गए और यदि जनता की आवाज सुनने-मानने की प्रणाली हमारे देश में अपनाई गयी होती तो जनता सिद्ध करती कि वह क्या ठीक और क्या गलत समझती है।

बाबूजी सच्चे कांग्रेसी थे, सत्य और अहिंसा के अनन्य उपासक थे। किंतु उनकी अहिंसा कायरता नहीं थी। जिस समय १९४६ में मुस्लिम लीग ने खूनी क्रांति का नारा लगाया बाबूजी ने कहा 'अब चर्खा छोड़कर बन्दूक सभालने का समय आ गया है।'

लोकसभा की सदस्यता

लोकसभा के सन् १९५२ के चुनाव के लिए कांग्रेस के आदेश से वह इलाहाबाद नगर क्षेत्र से प्रत्याशी हुए और निर्विरोध चुने गए। लोकसभा में समय-समय पर उनके कई महत्वपूर्ण भाषण हुए। उनके कुछ भाषण पुस्तकाकार छपे हुए हैं।* उनका एक भाषण तिब्बत के संघर्ष का बड़े महत्त्व का है। जब तिब्बत को आत्मसात करने के लिए चीन बढ़ रहा था तब बाबूजी ने लोकसभा में अपने भाषण में शासन को सचेत किया था कि चीन के इस कार्य का वह समर्थन न करे, किंतु शासन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जिसका परिणाम देश को सन् १९६२ में चीन के आक्रमण के रूप में भुगतना पड़ा। यद्यपि बाबूजी उस समय यह देखने के लिए इस सप्ताह में जीवित नहीं थे पर लोगो ने अनुभव किया कि उनकी तिब्बत के संघर्ष की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई।

जब हमने स्वतंत्रता की लड़ाई आरंभ की थी तब हमारा यह दावा था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश की गरीबी और बेकारी की समस्याएँ तथा अन्य सभी प्रकार की समस्याएँ दूर हो जाएगी। आज स्वतंत्रता मिलने के ३४ वर्षों बाद भी हमारी बेकारी और गरीबी कम होने की अपेक्षा बढ़ी ही है, और अब लोगो का ध्यान ग्रामों तथा लघु उद्योगों की ओर जा रहा है। किंतु बाबूजी ने इस विषय की ओर शासन का ध्यान सन् १९५२ में ही लोकसभा में अपने भाषण

* 'शासन पथ निर्देशिका'—प्रकाशक आत्माराम एंड सन्स दिल्ली।

द्वारा आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी योजनायें ग्रामोन्मुखी होनी चाहिए। शासन ने यदि उस समय उनके द्वारा कही गई बातों पर ध्यान दिया होता तो संभवतः आज तक ये समस्याएँ बहुत अंश तक सुलझ चुकी होती। वावूजी ने जो भाषण १८ दिसंबर सन् १९५२ को पंचवर्षीय योजना के अवधि में बोलते हुए लोकसभा में दिया था उसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है—

“... मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि देशभक्ति और बुद्धि की कमी न होते हुए भी जिस दिशा में रिपोर्ट दी गई है उससे हमारे देश में कोई नई सृष्टि, नई सुंदर रचना, जिसको हम देखना चाहते हैं, नहीं आने वाली है। मैं यह सुझाव देता हूँ कि वे गावों की तरफ अधिक ध्यान दें, गावों की नई रचना करें।” सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय यह है कि नए गाव बसाये जाएँ या पुराने गाव इस प्रकार से ठीक किये जाएँ कि वहाँ आप से आप एक सौंदर्य दिखलाई पड़े। गाव में मैं कहीं भी जाता हूँ, विशेषकर उत्तरी भारत में, तो मुझे वस्ति या गंदी दिखाई पड़ती है। आप उद्योग धंधों की तरफ ध्यान दें पर सबसे पहले गावों को अच्छा बना दें। गाव के प्रत्येक घर के लिए, जो नये गाव बसते हैं उनमें, प्रत्येक कुटुंब के लिए, ५-७ व्यक्तियों के कुटुंब के लिए, आप आधी एकड़ भूमि दें फिर आप देखें कि कैसी सुंदर वस्ती बसती है। तब आपका यह क्षयरोग और मलेरिया का प्रश्न ही गावों में नहीं रहेगा और ये चीजें फिर सुनाई नहीं देंगी। दवाइयों पर रुपए खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी यह है कि वस्ति ऐसी बनाइये कि लोग स्वास्थ्य से रहे, बीमारी का प्रश्न ही न आए।

हमारे देश में वस्तुओं की वरवादी कई दिशाओं में बहुत है... जिन चीजों की हम रक्षा कर सकते हैं वह रक्षा नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान भी देश के मल-मूत्र की तरफ नहीं जाता, आपका रुपया-पैसे पर ध्यान जाता है, सोने-चांदी पर ध्यान जाता है, मगर देश के मल-मूत्र पर ध्यान नहीं जाता। आवश्यकता है इस देश के मल-मूत्र की हम रक्षा करें। उसमें बड़ी संपत्ति है। अगर हर एक घर में आप आधी एकड़ भूमि देंगे जैसा मेरा सुझाव है, तो उस घर का मल-मूत्र वहाँ की मिट्टी में जाएगा। ६ इंच मिट्टी के नीचे मल-मूत्र स्वर्ण होता है।”

वह कंट्रोल के भी विरुद्ध थे। इस अवधि में उन्होंने कहा, “आपने इस रिपोर्ट में फिर कंट्रोल की चर्चा की है और कंट्रोल की चर्चा करते हुए ‘सीलिंग प्राइसेज’ रखने की बात की है।” घर-घर में बेईमानी हुई है सीलिंग प्राइसेज की वजह से जाति की जाति और नगर के नगर बेईमान बनाये गए हैं। मैंने एक रोज उदाहरण दिया था कि खुले बाजार में चना, जिसकी सीलिंग प्राइस गवर्नमेंट की ओर से १२ रुपए मन थी, १६ और २० रुपए मन विक्रय हो रहा था। आपने एक वस्तु की सीलिंग प्राइस रख दी अर्थात् इससे अधिक भाव पर वह वस्तु न

विक पाएगी, परंतु परिणाम उसका यह हुआ है कि उससे अधिक भाव पर वह खुले बाजार में विकी, आपकी आखों के सामने, लेकिन आप में साहस नहीं है कि आप उस अपराध करने वाले के विरुद्ध कोई मुकदमा चला सकें।

आप जानते हैं कि जो कार्यवाही आप कर रहे हैं उससे वेईमानी फैलती है। आपको लोगो की रोटी और भौतिक चीजों का तो ख्याल है, लेकिन लोगो की आत्मा कहा जा रही है, गड्ढे में गिर रही है, उधर बिल्कुल आपका ध्यान नहीं है। गांधीजी चले गए। आज आप गांधीजी से लाखों कोस दूर बहते चले जा रहे हैं। शासनकर्त्ताओं के लिए गांधीजी का नाम लेना असत्य है। गांधीजी सत्य को सबसे ऊपर रखते थे। क्या आप आज जो कुछ कर रहे हैं, वह सत्य की रक्षा करेगा ?”

इसके बाद उन्होंने सरकारी विभागों के अपव्यय, घूसखोरी आदि की विस्तृत चर्चा उदाहरण देते हुए की।

जैसा हम पीछे बतला चुके हैं बाबूजी ने अपने जीवन के आरम्भ से ही सत्य और नैतिकता पर बल दिया था। उनका यह विश्वास था कि देश के शासन और अर्थव्यवस्था में भी इसका पूरा ध्यान रखा जाय, तभी हमारे देश की समस्याएँ सुलझेंगी और वह शक्तिशाली बनेगा। लोकसभा के अपने १६ मार्च सन् १९५६ के भाषण में उन्होंने कहा था—

“ मैंने पिछले वर्ष जब आर्थिक स्थिति की चर्चा हो रही थी अपने भाषण में यह कहा था कि यह उचित है कि हम देश में धन की वृद्धि करें परंतु धन की वृद्धि में भी सन्मार्ग का ध्यान रखें। अनुचित रास्ते न अख्तियार करें। उस पर मैं कुछ व्यौरे में गया था। बाद में मैंने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री ने मेरे उस भाषण की चर्चा कांग्रेस पार्टी में की। मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। उनके शब्द मेरे सामने आये थे। मैंने अपने भाषण में कहा था कि हमको नैतिकता की आवश्यकता अधिक है, भलमन-साहत की आवश्यकता अधिक है, केवल पैसे की उतनी आवश्यकता नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि “टंडनजी ने ‘मारल स्टैंडर्ड’ की चर्चा की, यह तो उद्योगों को बढ़ाने का विषय था, वह बहक गए।” उन्होंने मेरे कथन को बहकना कहा था। जो व्यापारी लोग हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य ‘येन केन प्रकारेण’ लक्ष्मी की वृद्धि करना है, वह नैतिकता की बात को बहकना ही कहते हैं। परंतु मेरा निवेदन है कि यदि गांधीजी का नाम, कभी-कभी हम गांधीजी का नाम व्यर्थ ही अपनी त्रुटियों को छिपाने के लिए ले लेते हैं, कुछ अर्थ रखता है और उनके नाम के पहले यदि हमारी संस्कृति का कुछ अर्थ है, जिसके कारण हमारे लोगो का आज तक नाम चला आ रहा है, तो वह यह है कि हमारे जीवन का मुख्य आदर्श नैतिकता है। लेकिन आज जितने काम हैं, क्या व्यापार, क्या सरकारी नौकरी, क्या इंजीनियरिंग और उनके साथ उनकी ठेकेदारी, क्या वकालत, सब जगह आज

अनैतिकता बढ़ी हुई है। मैं कुछ अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये बड़े-बड़े महल शुद्ध कौड़ी के ऊपर नहीं बने हैं...न बंबई के, न कलकत्ते और न दिल्ली के। मैं उनको देखता हूँ तो हृदय रो उठता है। कारण कि जितने ऊँचे महल उठे हैं वह प्रायः वेईमानी से ही उठे हैं। आज वेईमानी का पारावार नहीं है।

...एमी हालत में हमारा कर्त्तव्य है कि हम गांवों की ओर देखें न कि बड़े महलों को। हम देहातियों के पास जाएँ, उन दरिद्र लोगों के पास जाएँ, जिनकी आमदनी बहुत कम है। उनकी हम हैसियत बढ़ाएँ। इन महल वालों को ऐसा अवसर न दे कि महल पर महल बनाते जाएँ। ऐसा करने में कोई लाभ नहीं वरन् हर प्रकार की हानि होगी।”

लोकसभा में शिक्षा प्रणाली के संवध में २७ मार्च १९५४ को अपने भाषण में वावूजी ने कहा था—

“बड़ी आवश्यकता तो इस बात की है कि वच्चों में चारित्रिक प्रौढता, बल, पुरुषार्थ और नियंत्रण उत्पन्न किया जाय। यह मुख्य बात है और इस ओर जाने का जो मार्ग है हमें उस पर चलना चाहिए। जो आज की प्रणाली है वह उस ओर ले जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा पूरी करके निकलें उन्हें आज की तरह से जीविका के लिए मारे-मारे नहीं फिरना चाहिए। उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुरत ही किसी न किसी काम में लगाए जा सकें। जीविका के योग्य बनाना और उनके चरित्र का निर्माण करना, शिक्षा के ये दो मुख्य तथा आवश्यक अंग हैं। लेकिन खेद है कि इन दोनों अंगों की ओर से हमारी आज की शिक्षा प्रणाली उदासीन है।” इसी क्रम में उन्होंने शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों की चर्चा विस्तार से की। कई संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किए गए थे किंतु हिंदी का कार्य करने वाली मुख्य संस्था ‘हिंदी साहित्य सम्मेलन’ के लिए कोई अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता देने के बाद शासन का यह कर्त्तव्य है कि उसका कार्य करने वाली संस्थाओं को विशेष रूप से सहायता दे। इसके विपरीत शिक्षा-मंत्रालय ने ऐसी संस्थाओं की उपेक्षा की है।

शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने २९ मार्च १९५४ को अपने विभाग की ओर से जो उत्तर दिया और उस क्रम में उस दिन जो बहस हुई उसका कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है—

मौलाना आजाद, “...उनके (टडनजी) सामने यह नहीं है कि वह कोई कन्सट्रक्टिव* तजवीज पेश करें। पहले उन्होंने एजूकेशन मिनिस्टर के खिलाफ

* Constructive.

एक मुकालफाना नक्शा बनाया और नक्शा बनाने के बाद वह अपना एक केस बनाना चाहते हैं और इसका मँटर जमा करना चाहते हैं, वह सही हो या गलत। चुनावों में भी आपको बतलाऊंगा कि उन्होंने क्या नक्शा बनाया। नक्शा यह बनाया कि एजुकेशन मिनिस्टर के मुतल्लिक हमें मालूम है कि कास्टिट्यूट असेंबली में जब वहस शुरू हुई थी तो वह हिंदुस्तानी के हक में थे, चुनावों अब भी एजुकेशन मिनिस्टर जो कुछ कार्य कर रहे हैं, जो कुछ मदद दे रहे हैं, वह हिंदी के लिए नहीं दे रहे हैं बल्कि हिंदुस्तानी के लिए दे रहे हैं। यह उन्होंने हमें बतलाया।”

टंडनजी—“मौलाना मुझे माफ करें अगर मैं उनसे कहूँ कि जिस नाप-तौल के साथ मैंने कहा था आप भी जरा उसी नाप-तौल से बात कीजिए। मैंने यह नहीं कहा कि हिंदी नहीं चाहते। मैंने कुछ ‘सेंस ऑफ प्रपोज़न’ को सामने रखकर कहा था कि उधर ज्यादा झुकाव है। एक महज गुस्से में अपनी तौल न छोटी। तौल रखिए और तौल कर बात कीजिए।”

मौलाना आजाद—“ये सोचना गलत है।” कहा तक दयानतदारी के साथ उन्होंने अपना नक्शा बनाया। दलील में उन्होंने यह पेश की है कि एजुकेशन मिनिस्टरों वर्धा की ‘हिंदुस्तानी प्रचार सभा’ को मदद दे रही है। अब यह जाहिर है कि हिंदुस्तानी प्रचार सभा के नाम में हिंदी का लफज नहीं है, हिंदुस्तानी का लफज है। उसको एजुकेशन मिनिस्टरों मदद दे रही हैं तो सुनने वालों के दिमाग पर यह असर पड़ेगा कि वाकई एजुकेशन मिनिस्टरों का झुकाव हिंदुस्तानी की तरफ है। क्योंकि वह हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा को मदद दे रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक पुरफरेब तखय्युल है। वाक्या क्या है मैं आपको बतलाता हूँ...”

टंडनजी—“डिप्टीस्पीकर साहब, मुझे एतराज है इस लफज पर। पुरफरेब के क्या मानी? मैं कहता हूँ मौलाना साहब से कि मिनिस्टर होने से वह मुझसे ज्यादा ईमानदार नहीं हो गए। इस बात का उनको मुझसे सबक सीखना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, शिक्षा मंत्री को मुझसे सबक लेना पड़ेगा कि शब्द कैसे बोलना चाहिए। पुरफरेब का लफज मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं। यह गलत है। पुरफरेब वह बोल रहे हैं। मैंने जो कुछ कहा दलील देकर कहा था। इन दोनों चीजों को साथ रख कर मैंने कहा था कि वह हिंदी सस्था है, हिंदी की प्रतिनिधि सस्था है। उसे एक पैसा नहीं देते और हिंदुस्तानी सभा को इतने रुपये? आप एक ही न लें। आप लिस्ट पढ लीजिए। मैंने पढा था। यह तकरीर पुरफरेब है कि एक लफज को चुन लिया जाय और उसके ऊपर यह दावा किया जाय और कुल तकरीर का जो रौ है—उसको छोड़ दिया जाय। आप पूरी फेहरिस्त पढ़ें। मैंने पूरी फेहरिस्त पढ कर कहा था कि यह मेरा यकीन है।”

इस पर अनेक सदस्यों ने इस शब्द का अर्थ पूछा।

टडनजी—“प्रधानमंत्री से इस शब्द का अर्थ पूछें।”

अलगूराय शास्त्री—“मौलाना ने अपनी तकरीर में दो फ्रेजेज इस्तेमाल किए हैं। पहले तो यह कहा कि कहा तक दयानतदारी का नक्शा सामने आया। दूसरे यह कहा कि पुरफरेव तखय्युल। इन दोनों लफ्जों के माने हैं ‘वाट ऑफ आनेस्टी’^१ और ‘फ्रॉडुलेंट’^२ अंग्रेजी में। मौलाना साहब ने माननीय पुरुषोत्तमदास टडन के ऊपर आनेस्टी आफ पर्स^३ के न होने और ‘फ्रॉडुलेंट’ चीजें कहने का चार्ज लगाया है। इससे खराब बात और क्या हो सकती है? यह नहीं होना चाहिए। यह गलत माने ‘कन्वे’^४ करता है और ‘अनफार्चुनेट’^५ है। इसे वापस लिया जाय।”

टडनजी—“मैंने एक लफ्ज भी मौलाना की शान के खिलाफ इस्तेमाल न करने का वरावर प्रयत्न किया। मैंने जो कुछ कहा दलील देकर कहा।”

इस प्रकार का वातावरण उपस्थित होने पर मौलाना ने अपने शब्द वापस लिए। इसके बाद अपने विभाग के अनुदानों के सबध में उत्तर देते हुए उन्होंने स्वयं अपने विषय में जो कुछ कहा उसका सार निम्नवत है—

“मैं आत्मप्रशंसा नहीं करता। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ४० वर्ष पूर्व सन् १९०७ से मैंने अपना जीवन देश के लिए लगाया है। उस समय से मेरा जीवन पूरे ससार के सम्मुख एक खुली पुस्तक के रूप में रहा है। मेरी कोई निजी इच्छा, अभिलाषा नहीं है। किंतु मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की (वावूजी द्वारा व्यक्त) मनोभावना पाकिस्तान बनाने के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितना गलत दिशा प्राप्त मुसलमान।”

इसके बाद उस दिन की कार्यवाही समाप्त हो गई। बाद में २१ अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों पर बोलते हुए वावूजी ने मौलाना द्वारा उन पर २९ मार्च को लगाये गये आरोपों का उत्तर देते हुए कहा—

“इसके बाद मैं कुछ शब्द शिक्षा विभाग के सबध में कहना चाहता हूँ। मैं चंद मिनटों में ही कह सकूंगा। शिक्षा मंत्री ने उस रोज अपना असर डालने के लिए बहुत कुछ कहा। लेकिन मेरा निवेदन है कि उन्होंने न्याय से काम नहीं लिया। जो बातें मैंने नहीं कही थी वह उन्होंने अपनी तरफ से मेरे मुँह में रख दी।

१ Want of honesty—ईमानदारी की कमी।

२ Fraudulent—कपटपूर्ण।

३ Honesty of purpose—उद्देश्य की सच्चाई।

४ Convey—इंगित करना।

५ Unfortunate—दुर्भाग्यपूर्ण।

उन्होंने बिल्कुल गलत वयानी से काम लिया। मैंने उम्र भर अलग हिंदू मुसलमान के हित की चर्चा नहीं की। मेरे सामने सस्कृति का सवाल रहता है। लेकिन यह हिंदू है, यह मुसलमान है, लानत है उस पर जो इस तरह सोचता हो। मेरे लिए सब इसान बराबर है। मैंने अपना हमेशा यह उसूल रखा है—

“न हिंदुअम, न मुसलमा, न काफिरम, न यहूद।”

मौलाना साहब ने अपना जिक्त करते हुए कहा कि उनकी जिदगी के पन्ने खुले हुए हैं। यहा पर बहुत लोग हैं जिनकी जिदगी के पन्ने खुले हुए हैं, कुछ मानी मे। न मालूम उन लोगो ने स्वतंत्रता के लिए कितनी-कितनी सजाए पाई हैं, कितनी-कितनी तकलीफें उठाई हैं, मगर उनका जिक्त वे नहीं करते। जो लोग करनी करते हैं वे

‘कहि न जनावहि आप’,

अपनी बात अपने मुह से नहीं करते।

“सनाय खेश रा गुप्तन, न जेवद मर्दरा साहब।”

अपनी कारीगरों को अपने मुह से वयान करना बहुत अच्छी बात नहीं होती। यहा बहुत लोग हैं जो बड़े कारीगर हैं, जिन्होंने कष्ट सहे हैं।^{१०} शिक्षा मंत्री ने बहुत से ऐसे लफज इस्तेमाल किए, मैं लाँटकर उनको नहीं कहना चाहता। मेरे दिमाग मे वे इस समय है भी नहीं। लेकिन मुझे इस समय एक बात याद आ रही है और वह यह है कि गांधीजी के बारे मे मैंने पढा था कि जब नागपुर मे गांधीजी ने हिंदी का पक्ष लिया तो उर्दू तहरीक को चलाने वाले मौलाना अब्दुल हक साहब ने, जो अजुमान तरक्की उर्दू का काम करने वाले थे, गांधीजी के बारे मे उस समय कहा था कि ‘उनके चेहरे से रया का नकाव उतर गया।’ रया के अर्थ हैं फरेव। यह लफज मौलाना साहब ने मेरे लिए इस्तेमाल किया था। जो चीज अब्दुल हक साहब ने महात्मा गांधी जैसी शख्सियत के लिए कही, आज वही चीज मौलाना साहब ने मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए कहना मुनासिब समझा। तगदिली की बात कह देना बडा आसान है। यह तगदिली किसकी है, यह समझने की बात है। मैं पूछना चाहता हू कि आज आप फारसी लिपि को क्यों पकडे हुए हैं? फारसी की लिपि इस देश की नहीं है। आप उसको पकडे क्यों हैं? क्या यह तगदिली नहीं है? हमारे देश मे जो नागरी लिपि चल रही है, जिसके लिए मेरा निवेदन है कि वह हमारी सस्कृति और तमद्दुन का जुज है और उसी को हम फैलाना चाहते हैं और ग्रहण करना चाहते हैं, क्या यह कहना तगदिली है? मैं यह कहना चाहता हू कि आप फारसी लिपि को जो पकडे रखना चाहते हैं, यह तगदिली नहीं तो क्या है? क्या यह फराखदिली है? मैं इस पर क्या कहूँ, अधिक नहीं कहना चाहता। उन्होंने उस रोज बहुत गलत वयानी से काम लिया। मैं तो हिंदू, मुसलमान को एक करना चाहता हूँ, एक सस्कृति उनकी हो, एक तमद्दुन

मे वे रहे और इसके लिए मेरा बार-बार यह निवेदन है कि देश के सब लोगो को एक लिपि, नागरी लिपि, मे बांधना उचित है। वह क्या कोई आपके मजहब के खिलाफ जाता है? चीन मे जो मुसलमान हैं वह चीनी लिपि मे अपना सब काम-काज करते हैं और कुरान शरीफ का भी अध्ययन वह चीनी भाषा मे ही करते हैं, अरबी लिपि मे वह अपना काम नहीं चलाते। मैं चाहता हू कि हम सब मिलकर इस सवाल को हल करें।”

वावूजी के लोकसभा मे पहुंचने से हिंदी की प्रगति को भी विशेष बल मिला। लोकसभा सचिवालय मे हिंदी के अधिक प्रयोग के लिए जो समिति अध्यक्ष ने गठित की उसके अध्यक्ष वावूजी बने। संविधान की धाराओं के अनुसार हिंदी की प्रगति पर विचार करने के लिए जो समिति शासन ने बनाई उसके भी वावूजी सदस्य थे। इस समिति मे वावूजी ने हिंदी माध्यम अपनाए जाने के पक्ष मे, जहां तक समभव हुआ, दूसरे प्रदेशों के सदस्यों की बातों का ध्यान रखा, किंतु कुछ मौलिक बातों मे उनका मतभेद रहा और उन्होंने अपना विगति टिप्पण दिया। दूसरे प्रदेशों के कुछ सदस्यों ने भी इस टिप्पणी पर हस्ताक्षर किए।

उड़ीसा के राज्यपाल बनाये जाने का प्रस्ताव

इसी बीच दिसबर सन् १९५३ मे प० नेहरू ने इनसे बहुत आग्रह किया कि वह उड़ीसा के राज्यपाल का पद स्वीकार कर लें। किंतु वावूजी ने इसे अस्वीकार करते हुए जो पत्र नेहरूजी को लिखा वह नीचे दिया जा रहा है—

१०, कास्थवेट रोड,

इलाहाबाद,

६-१-१९५४

प्रिय जवाहरलाल,

नमस्कार।

तुमने जो यह प्रस्ताव २६ दिसबर को किया था कि उड़ीसा के राज्यपाल पद पर मैं कार्य करू उसका उत्तर जाने मे कुछ देरी हुई है। अधिकतर बाहर रहा हू। कल रात बादा से लौटा, क्षमा मागता हू।

तुम्हारे प्रस्ताव के बारे मे मेरे मन मे यह सघर्ष रहा है कि उन कामों से कुछ हटकर, जिनमे मैं लगा हू, क्या राज्यपाल पद पर मेरी उपयोगिता होगी? अत मे मेरा हृदय यह कहता है कि तुम्हारी उदारता के प्रति कृतज्ञ होते हुए भी मैं इस पद को न लेने के लिए तुमसे क्षमा मागू।

सस्नेह

पुरुषोत्तमदास

देश और हिंदी के कार्य से हटकर वह कोई भी पद स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्हें अपने इम ध्येय से कभी कोई प्रलोभन विचलित नहीं कर सका।

राज्यसभा की सदस्यता

वावूजी मन् १९५७ में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। कुछ समय बाद उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया। स्वास्थ्य जब कुछ सुधरा भी तो पुरानी शक्ति उनमें नहीं आ पाई। धीरे-धीरे निर्बल होने के कारण उनका दिल्ली जाना और वहाँ रहना संभव न हो सका। अतः वह प्रयाग रहने लगे और १ जनवरी १९६१ से उन्होंने राज्यसभा से अपना त्यागपत्र भी दे दिया। अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा था, “मैं रुग्ण हूँ। सदस्य के कार्यभार का निर्वहन नहीं कर सकता। अतः त्यागपत्र देता हूँ।” सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का यह एक और ज्वलत उदाहरण हैं तथा दूसरों के लिए पथ-प्रदर्शक।

अभिनदन ग्रंथ का भेंट किया जाना

वावूजी की राष्ट्र और हिंदी की सेवाओं के उपलक्ष में दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक अभिनदन ग्रंथ समर्पित करने का निर्णय किया। वावूजी से जब इसकी चर्चा की गई तो उन्होंने बहुत मना किया कि उनका इस प्रकार का कोई अभिनदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। वावूजी के इस प्रकार मना कर देने पर दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिकारी लालबहादुर शास्त्रीजी को लेकर वावूजी से मिले और इन सबके आग्रहवश ही उन्होंने इस अभिनदन ग्रंथ को ग्रहण करना स्वीकार किया। एक बड़ा अभिनदन समारोह प्रयाग में म्योर सेंट्रल कालेज के प्रांगण में २३ अक्टूबर सन् १९६० को आयोजित किया गया। राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू प्रयाग केवल वावूजी को इस समारोह में अभिनदन ग्रंथ भेंट करने के लिए विशेष रूप से आए। प० सुमित्रानंदन पंत स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। बाबू संपूर्णानन्द ने इस समारोह की अध्यक्षता की थी। अपनी अस्वस्थता के कारण कुर्सी पर बैठा कर पडाल में वावूजी लाए गए थे। अपने दुर्बल और क्षीण स्वास्थ्य के कारण कुछ ही शब्द वह धन्यवाद के बोल सके थे।

भारत रत्न की उपाधि का दिया जाना

राष्ट्र के प्रति की गई उनकी सेवाओं के उपलक्ष में भारत सरकार ने उन्हें सन् १९६१ में ‘भारत रत्न’ की उपाधि से विभूषित किया। अपनी अस्वस्थता के कारण इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए वह दिल्ली नहीं जा सके थे। इलाहाबाद

हिंदी की सेवा और हिंदी साहित्य सम्मेलन

हिंदी की सेवा के सवध मे बाबूजी के शब्द है—

“हिन्दी की सेवा का भाव मेरे श्वास श्वास मे रमा है, मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है। हिंदी के लिए मेरे प्राण भी प्रस्तुत हैं।”

प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भाषा होती है जो उसी देश मे उपजती और विकसित होती है। अपनी भाषा के बिना राष्ट्र गूगा होता है। यह भाषा उस राष्ट्र के समस्त निवासियों मे एकात्मता की भावना उत्पन्न करती है। इसी एकात्मता की भावनात्मक अनुभूति से राष्ट्र सगठित और मजबूत होता है। अतः इसमे कोई दो मत नहीं हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति और प्रगति अपनी भाषा के द्वारा ही संभव होती है। इसी भाषा के माध्यम से देश के समस्त कार्य होते हैं और मौलिक चिंतन होता है। प्रत्येक देश के मनीषियों के विचार अपनी ही भाषा मे प्रस्फुटित होते हैं और वही भाषा उस देश की संपूर्ण संस्कृति की प्रतीक होती है।

इस देश मे मुसलमानी शासन काल मे यहा की भाषा की अवहेलना कर राजकार्य मे फारसी भाषा को प्रधानता दी गई। इस शासन के बाद जब अंग्रेजों का आधिपत्य इस देश मे हुआ तो अंग्रेजी भाषा राजभाषा के रूप मे हमारे देश पर आरोपित कर दी गई। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि देश की बौद्धिक उन्नति लगभग अवरुद्ध सी हो गई। बहुत सीमा तक मानसिक दासता भी लोगों मे आ गई। देश की एकता पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पडा। ऐसी परिस्थिति मे देश के मनीषियों ने, जिनमे देशप्रेम की उच्च भावना थी, अंग्रेजी के इस प्रभुत्व के हानिकर प्रभाव पर विचार किया और देश मे एक राष्ट्रभाषा अपनाए जाने की बात उठाई। ऐसे मनीषियों मे राजा राममोहन राय प्रमुख थे। उन्होंने कहा था, “यदि समस्त देश को एक सूत्र मे बांधना है तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप मे अपनाना होगा।” इसके बाद बंगाल तथा दक्षिण के अनेक मनीषियों ने

हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि अपनाए जाने की बात कही। ऐसे वातावरण में काशी में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने हिंदी साहित्य के नवनिर्माण का कार्य मगठित रूप में अपने कुछ सहयोगियों के साथ आरंभ किया। काशी एक प्रकार से हिंदी साहित्य का केंद्र हो गया और भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी के वाद हिंदी की सेवा की परंपरा को बनाये रखने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई।

राष्ट्रभाषा के सवध में देश के मनीषियों ने जो विचार-धारा प्रसारित की थी उसका प्रभाव बाबूजी के मन पर विद्यार्थी जीवन से ही पड़ गया था। एक मुयोग और बन गया। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और हिंदी पत्र 'प्रदीप' के संपादक प० बालकृष्ण भट्ट का निवास-स्थान बाबूजी के घर के बिल्कुल समीप था। भट्टजी गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे और उस स्कूल में बाबूजी उनके शिष्य भी थे। भट्टजी के ज्येष्ठ पुत्र महादेव भट्ट बाबूजी के वचन के साथी थे और मोहल्ले में खेल-कूद तथा अन्य सब कार्यों में भी बाबूजी के साथ रहते थे। भट्टजी के शिष्य होने के नाते तथा महादेव भट्ट के मित्र होने के नाते बाबूजी का भट्टजी के घर में आना-जाना था। बाबूजी भट्टजी का बड़ा आदर करते थे। भट्टजी का भी उनके प्रति बड़ा स्नेह था। बाबूजी की सहज वृद्धि और प्रतिभा देखकर भट्टजी ने उन्हें 'प्रदीप' के लिए हिंदी में लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार भट्टजी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य और लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ।

कचहरियों में हिंदी के लिए आंदोलन

कचहरियों में हिंदी को मान्यता दिलाए जाने का आंदोलन मालवीयजी ने सन् १९०० में आरंभ किया था। उस समय बाबूजी कालेज के विद्यार्थी थे। उन्होंने मालवीयजी के साथ उस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस प्रकार हिंदी को सार्वजनिक जीवन तथा राजकीय कार्यों में उचित स्थान दिलाने के आंदोलन में मालवीयजी की प्रेरणा से विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने भाग लेना आरंभ कर दिया था।

हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना और प्रगति

हिंदी का कार्य करने के लिए काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हो चुकी थी। इस सभा के तत्वावधान में हिंदी भाषा का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए तथा उसे राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के लिए मालवीयजी की अध्यक्षता में 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' के नाम से हिंदी प्रेमियों की एक सभा १० अक्टूबर सन् १९१० के दिन काशी में बुलाई गई। वहां यह निश्चय हुआ

कि नागरी प्रचारिणी सभा से पृथक् “हिंदी साहित्य सम्मेलन” के नाम से एक दूसरी संस्था बनाई जाय। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी का प्रचार और हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन कराने का प्रयास करना होगा। इस निश्चय के अनुसार इस संस्था की अलग रजिस्ट्री कराई गई। मालवीयजी इसके अध्यक्ष तथा बाबूजी इसके मंत्री चुने गए। बाबूजी इलाहाबाद में रहते थे, इस कारण इसका कार्यालय इलाहाबाद में रखा गया। आरम्भ में कई वर्षों तक सम्मेलन का कार्यालय बाबूजी के अपने निवास-गृह के एक कमरे में रहा। इसके बाद सन् १९२० में सम्मेलन के वर्तमान स्थान पर नगरपालिका से प्राप्त भूमि पर कुछ कच्चे और खपरैल की छत के कमरे बनाये गए और सम्मेलन कार्यालय यहाँ स्थानांतरित किया गया। इसी बीच सन् १९१८ में “हिंदी विद्यापीठ” की स्थापना भी बाबूजी ने सम्मेलन के अंतर्गत की।

इस प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से देश में हिंदी प्रचार और प्रसार के समस्त कार्य का भार बाबूजी के ऊपर आया और इस कार्य में बाबूजी ने अपने को तन-मन-धन से समर्पित कर दिया। उनके अथक परिश्रम से हिंदी साहित्य सम्मेलन धीरे-धीरे एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में विकसित हुआ और समस्त देश में इसकी प्रतिष्ठा और मान्यता बढ़ी। इसी से हिंदी सेवियों ने बाबूजी को “सम्मेलन के प्राण” की संज्ञा दी। हिंदी प्रचार के क्षेत्र में तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कराने में सम्मेलन के द्वारा बाबूजी ने जो कार्य किया है वह सर्वविदित है।

हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्य की दिशा अधिकांशतः बाबूजी के विचारों पर आधारित रही है। उनके विचारों को पूरे हिंदी जगत का समर्थन भी प्राप्त रहा। सम्मेलन को हिंदी सेवियों के अतिरिक्त देश के बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं का भी सहयोग मिलता रहा। देश के अनेक मनीषियों की भाँति गांधीजी का भी यह दृढ़ विश्वास था कि देश को एकता के सूत्र में बांधने और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। इसीलिए महात्मा गांधी का भी सम्मेलन को पूरा सहयोग मिला और वह दो बार सम्मेलन के अधिवेशनों के सभापति चुने गए। उनके सहयोग से सम्मेलन का कार्य अधिक तीव्रता से बढ़ा। महात्माजी की प्रेरणा से ही हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सन् १९१८ में दक्षिण में हिंदी प्रचार का कार्य आरम्भ किया और ‘दक्षिण हिंदी प्रचार सभा’ की स्थापना मद्रास में की। इस कार्य के लिए वहाँ आरम्भ में गांधीजी के सुपुत्र श्री देवदास गांधी को भेजा गया। कुछ दिन कार्य करने के बाद देवदासजी ने लिखा कि कार्य की अधिकता के कारण उन्हें एक सहायक की आवश्यकता है। तब स्वामी सत्यदेव परियाराजी वहाँ भेजे गए। बाद में पं० हरिहर शर्मा ने वहाँ का कार्य संभाला। आज यह सभा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। इस सभा के द्वारा दक्षिण में हिंदी प्रचार का बड़ा अच्छा कार्य हुआ।

प्रारम्भ में दक्षिण के अनेक हिंदी प्रेमी युवकों ने प्रयाग आकर हिंदी सीखी और यहाँ से जाकर उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के तत्वावधान में कार्य किया। कई वर्षों तक यह कार्य पारस्परिक सहयोग से सुचारु रूप से चला। किंतु धीरे-धीरे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को सम्मेलन से पृथक् करने की बात उठी। बाबूजी की यद्यपि यह इच्छा रही थी कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बराबर हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंग के रूप में ही बनी रहे और दोनों परस्पर के सहयोग तथा प्रेम से ही हिंदी के क्षेत्र में कार्य करते रहें, पर स्थिति ऐसी हो गई कि उनके न चाहते हुए भी दोनों को साथ रखना कठिन हो गया। फलस्वरूप सन् १९२७ में 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' से अलग होकर एक स्वतंत्र संस्था बन गई।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

यह अनुभव किया जाने लगा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए इतने बड़े देश के विभिन्न अंचलों और भागों में एक ही केंद्र से हिंदी प्रचार का काम सफलतापूर्वक कर सकना संभव नहीं है। दक्षिण प्रदेशों में हिंदी प्रचार का कार्य दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कर रही थी, किंतु दूर-दूर के अन्य अहिंदी प्रदेशों में हिंदी प्रचार का कार्य करने के लिए एक पृथक् प्रचार समिति की आवश्यकता अनुभव की गई। अतः सन् १९३६ में नागपुर में हुए सम्मेलन के अधिवेशन में गांधीजी की प्रेरणा से निश्चय किया गया कि वर्धा में 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की जाय। इस प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हिंदी साहित्य सम्मेलन ने की जिसका उद्देश्य था दक्षिण भारत के चार प्रदेशों को तथा हिंदी प्रदेशों को छोड़कर देश के सभी भागों और अंचलों में हिंदी के प्रचार का कार्य करना। इस समिति ने देश के विभिन्न प्रदेशों में हिंदी प्रचार और प्रसार का व्यापक रूप में स्तुत्य कार्य किया है और आज भी कर रही है। हिंदी के प्रचार कार्य में 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' (प्रयाग), 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' (मद्रास) तथा 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' (वर्धा) द्वारा संचालित हिंदी की परीक्षाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लाखों परीक्षार्थी प्रत्येक वर्ष इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते रहे हैं और इनके द्वारा देश के कोने-कोने में हिंदी पहुँची है।

सम्मेलन के जन्मकाल से ही बाबूजी इसके कार्यों का संचालन कुछ वर्षों तक प्रधान मंत्री के रूप में और बाद में कार्यवाहक उपसभापति के रूप में करते रहे थे। सन् १९२३ में जब वह जेल से छूटकर आए तब उसी वर्ष कानपुर में आयोजित सम्मेलन के तेरहवें अधिवेशन का सभापति उन्हें चुना गया। अपने सहयोगियों तथा हिंदी के विद्वानों, विशेषकर पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, के आग्रह-

वश उन्हें सभापति का पद स्वीकार करना पडा। सभापति पद से उन्होंने जो भाषण दिया वह बहुत विद्वतापूर्ण है। उसमे हिंदी की व्युत्पत्ति और विकास की विस्तृत विवेचना की गई है। उनका यह भाषण हिंदी साहित्य की एक निधि है।* इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष हिंदी साहित्य के विद्वान् और नवीन गद्य शैली के प्रवर्तक प० महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अधिवेशन के समय द्विवेदीजी ने बाबूजी का नाम सभापति पद के लिए प्रस्तावित करते समय जो भाषण दिया उसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है—

“...टडनजी की आत्मा बड़ी उच्च है। आप प्रात के ही नहीं, देश भर के मान्य है। आपको मातृभाषा की बड़ी ममता है और सम्मेलन के जन्म से सदैव इसके आप कर्णधार रहे है। यदि आपका नेतृत्व न होता तो सम्मेलन वह काम, जो उसने इस अल्पकाल मे किया है, न कर सकता। टडनजी के आत्मोत्सर्ग का हमे अभिमान है। आपकी दिव्यता, सहिष्णुता, सत्यता और हिंदुस्तान की सेवा का हमे अभिमान है। आपका साहित्य प्रेम बड़ी उच्च कोटि का है।...”

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो उपाधि वितरण समारोह २६ मार्च सन् १९३७ को मद्रास में मनाया गया उसमे बाबूजी को दीक्षात भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया उससे हिंदी के सवध मे उनके विचार स्पष्ट हो जाते हैं। उनका यह भाषण परिशिष्ट ११ मे दिया गया है।

गांधीजी हिंदी के प्रश्न को राजनीति से अलग देश के लिए महत्वपूर्ण मानते थे, यह निम्न घटना से स्पष्ट हो जाएगा। डॉ० उदय नारायण तिवारी से हमे इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई है। यह बात सन् १९३७-३८ की है। उस समय प्रदेशो मे कांग्रेस शासन चल रहा था। वर्धा मे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की बैठक हो रही थी। तिवारीजी स्वयं इस बैठक मे उपस्थित थे। गांधीजी भी उपस्थित थे। बाबूजी ने बातचीत के बीच उनसे पूछा, “बापू, हिंदी पूरे देश की राष्ट्रभाषा कब तक हो पाएगी?” बापू ने हमते हुए समीप बैठे राजगोपालाचारी की ओर इंगित करके कहा, “जब यह बृद्धा नहीं रहेगा।” इस पर राजाजी ने कहा, “आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने अपने प्रात मे हिंदी पढना अनिवार्य कर दिया है। जो हिंदी नहीं सीखते-पढते हैं उन्हें जेल जाना पडता है। मैं तो चाहता हू कि दक्षिण के लोग इतनी अच्छी तरह हिंदी सीख लें कि वे जाकर उत्तर वालो को भी हिंदी पढाए।” इस पर बापू बोले, “मेरे और पुरुषोत्तमदास टडन के लिए हिंदी स्वराज्य का प्रश्न है किंतु राजाजी के लिए यह एक राजनीति का प्रश्न है। यह आज हिंदी न पढने वालो को जेल भेज रहे हैं और कल हिंदी पढने वालो को जेल

*यह भाषण परिशिष्ट १० मे दिया गया है।

भेज सकते हैं।" बाबूजी भी राजाजी की दक्षिण-उत्तर की चर्चा से दुखी हुए और उन्होंने कहा, "आप दक्षिण और उत्तर की क्या बात कर रहे हैं ? हमारा देश ऐसी दो इकाइयों में नहीं बटा है। हमारा पूरा देश एक इकाई है और वैसे ही उसे बनाए रखना है।"

महात्माजी की बात में कितना तथ्य था यह हमें राजाजी की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राजनीति में स्पष्ट होता है। अपने प्रदेश में अपने मुख्य मंत्रित्व काल में हिंदी न पढ़ने वालों को जेल भेजने वाले राजाजी बाद में हिंदी के पक्षपाती नहीं रहे। यह पूरा राष्ट्र जानता है।

स्वतंत्रता मिलने के पूर्व आकाशवाणी से जो सूचनाएँ हिंदी के नाम से प्रसारित होती थीं उनकी भाषा मुख्यतः फारसी मिश्रित उर्दू होती थी। सन् १९४४ में बाबूजी ने आकाशवाणी की इस भाषा नीति का विरोध किया। इस विरोध को प्रबल रूप देने के लिए उन्होंने आकाशवाणी के बहिष्कार की योजना बनाई तथा सम्मेलन के मंच से एक प्रस्ताव द्वारा हिंदी प्रेमियों से अनुरोध किया कि वे आकाशवाणी को किसी प्रकार का सहयोग न दें। जनमत को तैयार करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों की सहायता ली गई। अंग्रेजी दैनिक 'हिंदुस्तान टाइम्स' के विशेष संवाददाता श्री दुर्गादास ने इस प्रचार कार्य में बड़ा सहयोग दिया। इस प्रचार का बड़ा प्रभाव पड़ा और आकाशवाणी को बाध्य होकर अपनी भाषानीति बदलनी पड़ी।

हिंदी साहित्य सम्मेलन ने महात्माजी के इस विचार को मान लिया था कि राष्ट्रभाषा हिंदी से तात्पर्य उस बोलचाल की भाषा से है जो हिंदी लिपि में अथवा उर्दू लिपि में लिखी जाती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी का प्रचार कार्य करता है। बाद में गांधीजी ने यह चाहा कि सम्मेलन हिंदी के स्थान पर राष्ट्रभाषा का नाम 'हिंदुस्तानी' अपनाए और देवनागरी तथा उर्दू दोनों लिपियों का प्रचार करे। बाबूजी महात्माजी के इस विचार से सहमत नहीं हुए। महात्माजी के व्यवितत्व से प्रभावित होकर देश के लगभग सभी नेता महात्माजी के 'हिंदुस्तानी' को राष्ट्रभाषा बनाने के विचार के सामने झुक गए और उनमें से किसी में भी यह साहस नहीं हुआ कि वह महात्माजी की बात का विरोध करते। किंतु बाबूजी एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो अपने हिंदी के सवध के विचार पर दृढ़ रहे और जिन्होंने महात्माजी की हिंदुस्तानी की नीति का विरोध किया। बाबूजी का यह दृढ़ विश्वास था, और सत्य भी यही है कि अधिकांश जनता की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है तथा वह इसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में चाहती है। उनका कहना था कि सम्मेलन यद्यपि उर्दू भाषा को हिंदी की एक शैली मानता है और उसको इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि राष्ट्रभाषा हिंदी-उर्दू मिश्रित भाषा हो, पर हिंदी साहित्य सम्मेलन आरंभ से

देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी का कार्य करता रहा है और इसमें अंतर कर दो लिपियों का सिद्धांत मानना राष्ट्रभाषा के हित में उचित नहीं है। सम्मेलन के अधिकांश सदस्य बाबूजी के मत से सहमत थे। इसी बीच अवोहर में सन् १९४१ में सम्मेलन का अधिवेशन होना था। बाबूजी जेल में थे। इसके सभापति के लिए दो नाम प्रस्तावित हुए—डॉ० राजेन्द्र प्रसाद तथा डॉ० अमरनाथ झा। डॉ० उदय नारायण तिवारी उस समय अपने शोध कार्य के लिए कलकत्ता में थे। उन्होंने बाबूजी को इस चुनाव के सबंध में उनका निर्देश प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा। बाबूजी और राजेंद्र बाबू दोनों एक दूसरे का बड़ा आदर करते थे और दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। फिर भी बाबूजी ने कई अवसरों पर उनके विचारों से सहमत न होने पर उनका विरोध भी किया। ऐसा ही एक अवसर यह भी उपस्थित हुआ। बाबूजी ने डॉ० तिवारी को उत्तर दिया, “इस समय राजेंद्र बाबू का विरोध करना है। वह हिंदुस्तानी के पक्षपाती हैं।” उस समय कलकत्ता के प्रसिद्ध पत्रकार श्री हेमन्त जोशी ने इस सबंध के विचार अपने पत्र में छापकर इसका प्रचार किया। सम्मेलन से कुछ ही समय पूर्व बाबूजी भी जेल से छूटे और अवोहर पहुंचे। डॉ० अमरनाथ झा इस अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए।

हिंदी-हिंदुस्तानी के प्रश्न पर बाबूजी और गांधीजी के बीच में लवा पत्र-व्यवहार हुआ और दोनों ही अपने-अपने विचारों पर अडिग रहे। अंत में गांधीजी ने सम्मेलन से सन् १९४४ में त्यागपत्र दे दिया। गांधीजी का त्यागपत्र जयपुर के अधिवेशन में रखा गया। यह अधिवेशन सितंबर सन् १९४४ के अंतिम सप्ताह में हुआ था। कई घंटों तक इस पर विचार विमर्श हुआ और बड़े खेद के साथ सम्मेलन ने उनका त्यागपत्र स्वीकार किया।

हिंदुस्तानी के प्रश्न पर सम्मेलन से अपना सबंध विच्छेद करने के बाद गांधीजी ने वर्धा में देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों का प्रचार करने के लिए ‘हिंदुस्तानी प्रचार सभा’ नाम से एक दूसरी संस्था आरंभ की और इसके संचालन का भार काका कालेलकर पर डाला। हिंदी साहित्य सम्मेलन को कानपुर के उद्योगपति श्री पद्मपत सिंहानिया ने हिंदी प्रचार के कार्य के लिए एक लाख रुपये का दान दिया था। इस धन को थोड़ा-थोड़ा कर सम्मेलन को वह भेजते रहते थे। इसमें से ७५०००/रु० व्यय हो चुके थे। इसी बीच हिंदी हिंदुस्तानी का प्रश्न छिड़ गया था। महात्माजी ने उस समय तक सम्मेलन से त्यागपत्र नहीं दिया था किंतु उनकी प्रेरणा से हिंदुस्तानी प्रचार सभा बना ली गई थी। काका कालेलकर ने इस सभा की ओर से श्री सिंहानिया के सहायक श्री अन्नपूर्णानंदजी को एक पत्र महात्माजी की सहमति से लिखा कि प्रचार कार्य का गेप २५००० रु० महात्मा जी के पास हिंदुस्तानी प्रचार के लिए भेजे

जाए। किंतु अन्नपूर्णानंदजी ने इसे स्वीकार नहीं किया और वरावर यही लिखा कि यह “धन हिंदी साहित्य सम्मेलन को हिंदी प्रचार के लिए स्वीकृत हुआ है, उसे ही इस कार्य के लिए दिया जाएगा, दूसरे को नहीं। हिंदुस्तानी प्रचार के लिए आपको धन चाहिए तो आप मिहानियाजी को अलग से इसके लिए लिखें।” इसी बीचवर्षा में एक मीटिंग में इसकी चर्चा चली तो बाबूजी ने कहा कि “२५००० रु० का प्रश्न नहीं है। रुपये तो और भी आ जाएंगे। मुख्य प्रश्न है हिंदी और हिंदुस्तानी के बीच निर्णय करने का।” इस सवध की चर्चा के कुछ समय बाद ही महात्माजी ने बाबूजी को इलाहाबाद के पते पर एक पत्र भेजा। वह पत्र तो नहीं मिल सका है किंतु डॉ० उदय नारायण तिवारी के बताने के अनुसार वह पत्र इस प्रकार था—

प्रियवर बाबू पुरुषोत्तमदास,

२५००० रु० वाली काका साहब की बात मान लेना मेरी भूल थी। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तुमने ठीक कहा था।

बापू का आशीर्वाद।

तुम्हारा बापू।

हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सन् १९४७ में महात्मा गांधी को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित करने का निर्णय किया। महात्माजी से जब इसकी स्वीकृति मांगी गई तो उन्होंने कहा, “मैं किसी प्रकार की उपाधि नहीं ग्रहण करता और इस उपाधि के योग्य भी अपने को नहीं समझता।” इस पर बाबूजी ने उनसे कहा, “बापू, सम्मेलन ने सोच-समझकर यह उपाधि आपको देने का निर्णय किया है। हम लोग चाहते हैं कि आप इसे अस्वीकार न करें।” इस पर गांधीजी ने कहा, “पुरुषोत्तमदास, यदि तुम कहते हो तो मैं स्वीकार करता हूँ।” स्पष्ट है कि सम्मेलन से हटने पर भी गांधीजी के मन में बाबूजी के प्रति बड़ा आदर था।

जनता ने महात्माजी के दो लिपियों के सिद्धांत का विशेष स्वागत कभी नहीं किया क्योंकि दक्षिण के चार प्रदेशों के अतिरिक्त भारत के अन्य सभी प्रदेशों की भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि से मिलती-जुलती या उसका रूपांतर ही रही है। अतः उन सबको देवनागरी लिपि ही मान्य थी। स्वराज्य प्राप्ति और देश के विभाजन के बाद गांधीजी के मत को मानने वाले हिंदू ही नहीं समझदार मुसलमान भी यह मानने लगे थे कि अब राष्ट्रभाषा के लिए उर्दू लिपि पर बल देना अनुचित था। इस सवध में श्रीमती रेहाना तैय्यब ने गांधीजी को अपने एक पत्र में लिखा, “१५ अगस्त के बाद दो लिपियों के बारे में मेरे ख्याल बिल्कुल बदल गए हैं और अब पक्के हो गए हैं। हिंदुस्तान में उर्दू लिपि लादने में इतना ही नहीं कि

कोई फायदा नहीं है बल्कि सख्त नुकसान है। उर्दू लिपि सामाजिक मेलजोल की जगह कभी नहीं ले सकती।... अगर वे (मुसलमान) हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तानियों की तरह रहें। वेशक उन्हें उर्दू सीखने की सहाय्य दी जाए। मगर उन्हें खुश करने की खातिर हिंदुस्तान की सारी जनता पर दो लिपियाँ क्यों लादी जाएँ? .. उर्दू लिपि के आग्रह से हमारा बोझ चौगुना हो जाता है.. हम हिंदुस्तानियों का यही सूत्र रहे कि हमारी राष्ट्रभाषा की लिपि नागरी।”

वावूजी को सम्मेलन से बहुत अधिक ममत्व अत तक रहा। सम्मेलन के कार्य के प्रति उनकी लगन और सस्था के प्रति उनका ममत्व आरम्भ से ही रहा है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार सम्मेलन के लिए अपना नामा राज्य का पद उन्होंने छोड़ा था। सम्मेलन के कार्य के प्रति उनकी लगन का एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार है—जयपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन होना था। वावूजी इस समय जेल में थे किंतु ठीक अधिवेशन के पहले छोड़ दिए गए थे। वह सीधे सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जयपुर गए। वहाँ उन्हें वतलाया गया कि जयपुर राज्य की ओर से सम्मेलन के कार्यों में बहुत बाधाएँ डाली जा रही थी। अंतिम समय तक न पडाल बनाने की अनुमति मिली थी और न प्रतिनिधियों के निवास स्थान पर अतिरिक्त शौचगृह आदि बनाने की। फिर भी हिंदी प्रेमियों ने अधिवेशन वही करने का निर्णय किया। अतः सबके हृदय क्षुब्ध थे और वातावरण में तनाव था। ठीक ऐसे ही अवसर पर वावूजी ने मंच पर पहुँचकर बोलना आरम्भ किया। उन्होंने कहा, “मैं राज्य के अधिकारियों को वता देना चाहता हूँ कि हम रियासत से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ा शत्रु तो ब्रिटिश राज्य है। ये रियासतें तो उसी के भरोसे पर टिकी हैं। हम अंग्रेजी राज्य से लड़ रहे हैं। मगर जब हम अंग्रेजी राज्य से लड़ने में नहीं घबराएँ तो जयपुर राज्य क्या चीज है? हम वाणी में सौम्य हैं, धीमे बात करने में विश्वास करते हैं, पर हमारा पैर अगद का पाव है, जहाँ रख दिया वहाँ से पीछे नहीं हटा सकते।”

अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य की सत्यता स्वीकार कर लेता है कि वावूजी की वाणी सौम्य भले ही रही हो, पर कमजोर नहीं थी और न उसमें दृढ़ता की कमी थी।

सम्मेलन द्वारा हिंदी का प्रचार कराकर ही वह सतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अनुभव किया कि हिंदी में उच्चकोटि के कोश और विभिन्न विषयों पर—विशेषकर वैज्ञानिक विषयों पर—प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होना आवश्यक है। उनके इस प्रयास का परिणाम सम्मेलन के अनेकानेक प्रकाशन हैं। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि हमारी प्राचीन साहित्यिक धरोहर से भी लोग संस्कृत भाषा न जानने के कारण अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसी से योजना बनाकर सम्मेलन द्वारा अनेकानेक प्राचीन ग्रंथों का हिंदी अनुवाद तैयार कराकर उन्हें प्रकाशित

करवाया। इनमें पुराण, स्मृतियाँ, जातक कथाएँ आदि सम्मिलित हैं।

वास्तव में हिंदी के लिए उन्होंने स्वयं अपनी कितनी व्यक्तिगत हानि उठाई है इसका अनुमान कम लोग कर सकते हैं। बाबूजी अंग्रेजी के भी बहुत अच्छे वक्ता थे किंतु जब से हिंदी का काम उन्होंने उठाया था तब से सामान्य रूप से अंग्रेजी में भाषण देना उन्होंने बंद कर दिया था। वह युग ऐसा था कि अंग्रेजी बोलने वालों को ही विशेष मान्यता दी जाती थी। इसी कारण बाबूजी को राजनीतिक क्षेत्र में वह मान्यता नहीं मिली जो उनकी योग्यता और देशसेवा के आधार पर मिलनी चाहिए थी। किंतु उन्हें हिंदी की सेवा के सामने अपनी व्यक्तिगत किसी हानि की चिंता नहीं रही। संविधान सभा में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रश्न का मामला बहुत जटिल रूप धारण कर गया तब अपने मित्रों और अनुयायियों के अनुरोध पर उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया था जिससे अहिंदी प्रदेशों के सदस्यों के बीच में उनके विचारों के प्रति कोई भ्रम उत्पन्न न हो। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने हमें बतलाया था कि उनके इस भाषण को सुनकर एक अंग्रेज पत्रकार ने कहा था, “इतना शुद्ध अंग्रेजी का भाषण कम ही भारतवासी दे सकते हैं।” हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कराने में संविधान सभा में और उसके बाहर उन्होंने जितना प्रयत्न किया उसका पूरा इतिहास यहाँ दिया जाना संभव नहीं है। संविधान सभा में इस प्रश्न के आने के पहले उनके नेतृत्व में दिल्ली में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में एक सभा बुलाई गई थी जिसमें दक्षिण प्रदेशों के तथा अन्य अहिंदी प्रदेशों के मनीषियों को आमंत्रित किया गया था। इनमें उच्च-कोटि के साहित्यकार, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ, सभी वर्गों के महापुरुष सम्मिलित थे। इस सभा में प्रो० काणे, श्री अनन्त शायनम आयगर, प्रो० मेघनाथ साहा, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आदि अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इनमें से अधिकांश की भाषा हिंदी नहीं थी। फिर भी इन अहिंदी प्रदेशों के सभी नेताओं का पूरा सहयोग बाबूजी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में स्थान देने के प्रश्न पर प्राप्त कर लिया था और उनके इसी अथक परिश्रम के परिणामस्वरूप संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। जिस समय संविधान परिषद् में राजभाषा के प्रश्न पर विचार हो रहा था इस सभा के निर्णय का बड़ा बल बाबूजी को मिला था। इसे उनकी दूरदर्शिता ही कहा जाएगा कि उन्होंने देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी प्रदेशों के ऊँचे विद्वानों का समर्थन दिल्ली में आयोजित इस सभा द्वारा प्राप्त कर लिया था। इसी सभा में यह भी निर्णय हो गया था कि हिंदी के साथ हिंदी अंक भी रहेंगे, किंतु ऐसा लगता है कि प० नेहरू के दवाव के कारण अंग्रेजी अंकों के पक्ष में संविधान सभा के बहुत से सदस्य वाद में हो गए। बाबूजी अंत तक अंग्रेजी अंकों का विरोध करते रहे किंतु जब ‘हिंदी वालों’ ने ही इस प्रश्न

पर उनका साथ छोड़ दिया तब बाबूजी को चुप हो जाना पड़ा। हिंदी अंकों के स्थान में अंग्रेजी अंकों को जो स्थान सविधान में दिया गया उसकी व्याख्या उन्हें जीवन के अंत तक रही। लोकसभा में १६ मार्च सन् १९५६ को दिए गए उनके भाषण के निम्नलिखित अंश से उनकी यह व्याख्या स्पष्ट होती है—

“...मैंने नागरी अंकों की इसलिए चर्चा की क्योंकि सविधान में रोमन अंकों के लिए कहा गया है। अब भी हमारे विधान में यह कलक उपस्थित है कि जो अंक हम प्रयुक्त करें वे रोमन हों। यह रोमन अंक हमारे देश के लिए कलक है। अपने में वे अच्छे हैं। हम अंग्रेजी भाषा पढ़ें, मैं उसका पक्षपाती हूँ। अंग्रेजी भाषा के पढ़ने में मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग लगाया है, जीवन का बहुत बड़ा अंश अंग्रेजी के उच्च साहित्य का अध्ययन करने में मैंने लगाया है। मेरा उससे कोई बैर नहीं हो सकता, परंतु हमारे देश में हममें यह कहा जाय कि नागरी अक्षरों का तुम प्रयोग करो परंतु नागरी अक्षरों के प्रयोग के साथ तुम अंग्रेजी अंकों को मिलाओ, तो मेरा निवेदन है कि यह अनुचित बात है और उसको किसी न किसी समय हटाना है।”

अपनी मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी ठक्कर बापा अंत तक बाबूजी के साथ हिंदी और हिंदी अंकों के प्रश्न पर रहे। इसी बीच एक दिन प० हृदयनाथ कुजूरू ने बापा से पूछा कि वह गुजराती होते हुए भी टंडनजी के भाषा के दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन क्यों करते हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, ‘टंडनजी के विचार बहुत ही शुद्ध और राष्ट्रीय हैं और मैं उनका इस अवधि में पूर्ण अनुयायी हूँ।’

सविधान परिषद् में बाबूजी ने जो अपना ऐतिहासिक भाषण (१४-६-१९४६ को) दिया था वह सविधान परिषद् की कार्यवाही में छपा है।

केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी तथा कर्मचारी हिंदी के द्वारा अपने कार्यालयों का कार्य कर सकें इस हेतु इन सबको हिंदी सिखाने के लिए केंद्रीय सचिवालय में इसकी व्यवस्था की गई। बाबूजी ने एक “संसदीय हिंदी परिषद्” की स्थापना की जिसमें सध्या समय हिंदी अध्यापन की व्यवस्था रखी गई। इसमें अहिंदी प्रदेशों के संसद सदस्य भी हिंदी सीखते थे। यह संसदीय हिंदी परिषद् आज भी हिंदी का कार्य कर रही है। सविधान में हिंदी का प्रश्न १४ सितंबर सन् १९४६ को निर्णीत हुआ था, अतः प्रत्येक वर्ष इस दिन को “हिंदी दिवस” के रूप में मनाया जाता है।

हिंदी साहित्य सम्मेलन में सन् १९४८ के अधिवेशन के बाद से ही दलगत राजनीति प्रवेश कर गई थी जिसके कारण इसके कार्य में उचित प्रगति नहीं हो पा रही थी। इस दलगत राजनीति के परिणामस्वरूप सम्मेलन में न्यायालय द्वारा आदाता की नियुक्ति हुई और सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशनों का क्रम एक प्रकार से समाप्त हो गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सम्मेलन की शोचनीय स्थिति

के कारण उन्हें बड़ा दुःख था। तब उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि सम्मेलन को केंद्रीय शासन राष्ट्रीय सस्था घोषित कर अपने नियंत्रण में ले ले और उसके संचालन का समुचित प्रबंध करे। उनकी इस इच्छा के फलस्वरूप सन् १९६२ में केंद्रीय शासन ने इसे एक राष्ट्रीय सस्था घोषित किया और उसके संचालन और नियमावली बनाने के लिए 'प्रथम शासन निकाय' का गठन किया। वावूजी के निधन के तीन दिनों पूर्व २८ जून सन् १९६२ को इस प्रथम शासन निकाय की पहली बैठक प्रयाग में हुई और सब सदस्यगण वावूजी के पास मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आए। वावूजी को इससे बड़ी शांति मिली थी।

इस शासन के प्रथम अध्यक्ष श्रीप्रकाशजी थे। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर सेठ गोविन्ददास अध्यक्ष हुए। सेठजी को हिंदी के प्रति निष्ठा तो थी किंतु वह कुशल प्रशासक सिद्ध नहीं हुए। इस बीच इसके सचिव भी कई बार बदले। प्रथम सचिव श्री गोपालचन्द्र सिंह थे जिन पर वावूजी का बहुत विश्वास था और उन्हीं की इच्छा से वह सचिव बनाये गए थे। कुछ ही महीनों बाद जब गोपालचन्द्रजी की विधि विभाग के अंतर्गत हिंदी निदेशालय में विधि कोश निर्माण समिति में एक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई तो उन्होंने शासन निकाय के सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद कुछ महीने श्री मोहनलाल भट्ट सचिव रहे और फिर उनके बाद श्री मौलिकचन्द्र शर्मा सचिव हुए। शासन निकाय के द्वारा सम्मेलन के कार्य को विकसित रूप देने की आशा पूरी नहीं हुई और शासन निकाय इतने वर्षों में ठीक नियमावली भी न बना सका जो अधिनियम के अनुसार उसका मुख्य कर्तव्य था। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित कर शासन निकाय को समाप्त कर दिया और सम्मेलन फिर पुरानी स्थिति में वापस आ गया।

फरवरी सन् १९५१ में मुजफ्फरपुर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर वावूजी ने कहा था—

“लोग कहते हैं कि मैं साहित्य और राजनीति से समन्वित दोहरा व्यक्तित्व रखता हूँ, पर सच्ची बात यह है कि मैं पहले साहित्य में आया और प्रेम से आया। हिंदी साहित्य के प्रति मेरे उसी प्रेम ने उसके स्वार्थों की रक्षा और उसके विकल्प-पथ को स्पष्ट करने के लिए मुझे राजनीति में सम्मिलित होने को बाध्य किया।”

वावूजी लेखक के रूप में

वावूजी ने अपने छात्र जीवन से ही भट्टजी द्वारा संपादित 'प्रदीप' पत्रिका के लिए समय-समय पर लेख लिखे। जब वह बी० ए० के विद्यार्थी थे उस समय उन्होंने हिंदी व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी थी जो सरल और सुबोध होने से बड़ी प्रचलित हुई थी। उसका प्रकाशन रायसाहब रामदयाल ने किया था।

वाद में जब महामना मालवीयजी ने हिंदी साप्ताहिक 'अभ्युदय' की स्थापना की तब बाबूजी उसमें भी लेख लिखने लगे। इनकी योग्यता और लेखन शैली से मालवीयजी इतने प्रभावित थे कि वह जब किसी सामाजिक या राजनीतिक कार्य की व्यस्तता के कारण स्वयं संपादकीय नहीं लिख पाते थे तो इसके लिखने का काम बाबूजी पर छोड़ देते थे। मालवीयजी के स्थायी रूप से काशी चले जाने के बाद कुछ समय तक बाबूजी ने ही अभ्युदय के संपादन का कार्य किया। जब वे अपनी वकालत तथा अन्य सामाजिक कार्यों में अधिक व्यस्त हो गए तब अभ्युदय के संपादन का भार प० कृष्णकांत मालवीय के ऊपर डाला गया।

'प्रदीप' और 'अभ्युदय' में बाबूजी के जितने लेख छपे हैं उनमें उनका लघु नाम A S छपा है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि राधास्वामी सत्संग में उनका नाम अगमसरन रखा गया था और उसी का यह अंग्रेजी लघुरूप था। बाबूजी के कुछ लेख 'मर्यादा' नामक पत्रिका में भी छपे और 'प्रकाश' नाम की पत्रिका में भी। बाबूजी के ये लेख तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर होते थे, और देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के हेतु होते थे। एक छोटी पुस्तक 'एक राजपूत की कथा' के नाम से उनकी छपी थी जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन की झांकी थी। कुछ लेखों में सामाजिक बुराइयों पर झुटीले व्यंग्य भी होते थे।

प्रदीप और अभ्युदय के पुराने अंकों में छपे उनके कुछ लेख हैं—'कवि की प्रतिभा', 'करतूती कहि देत आप कहिए नहीं साई', 'वहस करने के जुदा-जुदा ढंग', 'दशहरे की भेंट', 'देश की अवनति', 'भट्ट मोक्षमूलर', 'काहिलो की जिन्दगी और उनकी दिनचर्या', 'आध्यात्मिक जीवन', 'प्रेरित पत्र', 'पढ़ने वालों के समझ की परख'।

मर्यादा में छपा 'भीष्म पितामह'* लेख उनके धर्म और कर्तव्य सवधी विचारों को स्पष्ट करता है। भीष्म पितामह का चरित्र उनका आदर्श था और इसकी झलक इस लेख से स्पष्ट मिलती है। सन् १९१६ में मर्यादा में उनका 'भापा का सवाल' लेख छपा था जो यह सिद्ध करता है कि उस समय भी उनके राष्ट्रभापा सवधी विचार कितने स्पष्ट और दृढ़ थे। उन्होंने अपने अवकाश के अवसरों पर कुछ कविताएँ भी लिखी हैं।

बाबूजी की रूचि साहित्य में आरम्भ से ही रही थी और अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों के साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। बाबूजी में साहित्य रचना की भी अच्छी प्रतिभा थी किंतु सामाजिक, राजनीतिक तथा हिंदी के प्रचार के कार्यों में अपना पूरा समय देने के कारण वह साहित्य मृजन के कार्यों में अपना अधिक समय नहीं दे सके। किंतु उन्होंने समय-समय पर जो कुछ भी लिखा है

* मर्यादा मार्च १९११, भाग १, संख्या ५, पृ० १८० से १८४।

उससे उनकी साहित्यिक प्रतिभा और उनके उच्च विचार प्रकट होते हैं। उनकी कुछ कविताओं में उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की झलक भी है। उनकी एक ऐसी कविता, जो उन्होंने १९२४ में जमुनापार हिंदी विद्यापीठ में बैठकर लिखी थी, नीचे दी जा रही है—

कुटीर का पुष्प

भाग्यवान हूँ इस ही में
 यह विजन कुटीर करूँ सुरभित।
 नहीं तनिक भी इच्छा मुझको
 मधुकर मंडित आरामो की।
 दुर्बल अंग, स्वल्प सौरभ
 मम कामस्थल यह कोना है।
 इसे सजाऊँ, इसे रिझाऊँ
 केवल यही कामना है।
 यही लालसा हिय में इसका
 एक दिन विघ्न गलहार वनू।
 अपना सब सौरभ समाप्त कर
 रजकण में बस वास करूँ।

उन्होंने सन् १९०५ में वायसराय की कांसिल पर आल्हा ऊदल की शैली पर 'वन्दर-सभा' नाम से एक छोटी हास्यरस की रचना की थी जो 'प्रदीप' के अगस्त के अंक में छपी थी। इसका उस समय अच्छा प्रचार हुआ था। यह परिशिष्ट १२ में दी जा रही है। इनकी 'प्रदीप' में छपी एक अन्य कविता "स्वतंत्रता" भी बड़ी लोकप्रिय हुई थी।

प० बालकृष्ण भट्ट के शिष्य होने के नाते वावूजी ने आरम्भ में उन्हीं की शैली का अनुकरण किया। भट्टजी अपने लेखों में बोलचाल की भाषा का प्रयोग अधिक करते थे जिससे सामान्य जनता उनके लेखों को समझ सके। वावूजी भी यथासंभव सरल भाषा का ही प्रयोग करना अच्छा समझते थे। उनकी दृष्टि में ढूढ़-ढूढ़कर अनावश्यक रूप से संस्कृत शब्दों को ठूस कर भाषा को क्लिष्ट बनाना भाषा के स्वाभाविक रूप को विगाड़ना था। ऐसी भाषा कृत्रिम होती है। उनकी दृष्टि में भाषा जितना जनता के निकट होती है उसमें उतना ही अधिक स्वाभाविक प्रवाह और बल होता है। इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसकी भाषा और शैली सरल तथा स्वाभाविक रही।

क्या वे साम्प्रदायिक थे ?

अमेरिका के एक प्रसिद्ध विचारक हमसन ने कहा है, “महान व्यक्ति होने का अर्थ है कि उसके सबध में भ्रातिया रहे (To be Great is to be misunderstood)”। बाबूजी के सबध में यह उक्ति अक्षरशः ठीक उतरती है। कुछ मुसलमान भाइयों ने उनके विरुद्ध यह प्रचार किया कि उनमें साम्प्रदायिकता है और वह मुसलमानों के शत्रु हैं। उनके सम्बन्ध में अनेक मुसलमानों ने और विशेषकर मुस्लिम लीग के अनुयायियों ने अनपढ़ भोले-भाले मुसलमानों में उनके प्रति इस प्रकार की भ्रातिया जान-बूझ कर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए फैलाईं। वास्तविकता यह थी कि ऐसे मुस्लिम लीगी मुसलमान स्वयं राष्ट्र के शत्रु थे और वे अंग्रेजों की भेदनीति का लाभ उठाकर बाबूजी जैसे राष्ट्रप्रेमी हिंदुओं के प्रति कटुता की भावना फैलाते थे। आरम्भ से लेकर अंत तक उनके जीवन को जिसने निकट से देखा और समझा है वह बिना किसी हिचक के कह सकता है कि उनमें किसी प्रकार की धर्म संवर्धी सकुचित भावना नहीं थी। प्रत्येक मानव के प्रति चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो उनके हृदय में प्रेम और सद्भावना थी। यद्यपि वह भारतीय सस्कृति के उपासक थे और एक हिंदू परिवार में जन्म लेने से हिंदू कहलाये, पर वह धर्म की रुढ़ियों से बहुत ऊपर थे। भारतीय सस्कृति से उनका तात्पर्य किसी विशेष धर्म पर आधारित सस्कृति से कभी नहीं था। इससे उनका तात्पर्य उस सस्कृति से रहा है जो इस देश की भूमि में उपजी और विकसित हुई है। हमारी यह सस्कृति युगों से यहां धीरे धीरे पल्लवित और पुष्पित हुई। दूसरे देशों से यहां आकर बसी विभिन्न जातियों के लोगों का भी इस सस्कृति के विकास में योगदान रहा है। वह ऐसी ही भारतीय सस्कृति के समर्थक थे। मुस्लिम लीग के अनुयायी मुसलमानों का दृष्टिकोण ठीक इसके विपरीत पश्चिमीय कुछ मुस्लिम देशों की सस्कृति का समर्थक रहा है, और इसी कारण बाबूजी की बातें इन लोगों को कभी अच्छी

नहीं लगी। बाबूजी ने अपने भाषणों में अनेक बार इसकी चर्चा भी की कि “मुसलमान भाई जो इस देश में रहते हैं वे भारतीय हैं, उन्हें इस देश से और इस देश में विकसित हुई संस्कृति से लगाव होना चाहिए और इस्लामी देशों की संस्कृति यहां लाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए।” उन्होंने सदा संस्कृति और धर्म में अंतर माना। एक देश की संस्कृति उस देश में रहने वाले सभी लोगों की संस्कृति होती है किंतु उनके धार्मिक विचार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। अतः मुसलमान भाई अपने धर्म में आस्था रखें इसमें उन्हें कोई अपत्ति नहीं थी, किंतु वे अपने को सच्चा भारतीय मानें यही वह चाहते थे। लोकसभा में २१ अप्रैल सन् १९५४ को शिक्षा मंत्रालय के सचिव ने दिये गए उनके भाषण का कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है जिससे उनका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है —

“...चूँकि कल्चर का बड़ा भारी सवाल है इसलिए मैं आपको इजाजत से कुछ लफ्ज उसके बाबत कहना चाहता हूँ। मैंने उम्मीद की थी कि उसके सच में कोई फर्क नहीं होगा लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस हुआ जब मैंने ‘इस्लामी तमद्दुन’, और ‘हिंदू तमद्दुन’ की बात सुनी। मैं तो समझता हूँ कि इस्लामी तमद्दुन और हिंदू तमद्दुन कोई चीज नहीं है। मुझे यह सुनकर अफसोस हुआ जब मौलाना हिफजुर्रहमान यहां पर खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि यहां पर इस्लामी तमद्दुन भी रहेगा और हिंदू तमद्दुन भी रहेगा और उसका एक मजमुआ बनेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मजमुआ बनेगा तो दोनों कहा रहेंगे ? और क्या मजहब की शह पर तमद्दुन बनायेंगे ? ‘शिया तमद्दुन’, ‘सुन्नी तमद्दुन’ ‘वैष्णव तमद्दुन’, ‘शैव तमद्दुन’, ‘जैन तमद्दुन’, आखिर कितने तमद्दुन आप रखेंगे ? तमद्दुन का धर्म से सच नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म अलग है। तमद्दुन का अर्थ जमीन से होता है। हम ईरानी तमद्दुन को समझ सकते हैं, अरबी तमद्दुन समझ सकते हैं। उसी तरह मैं भारतीय संस्कृति और भारतीय तमद्दुन समझता हूँ और उसी की चर्चा करता हूँ। लेकिन कोई अगर इस्लामी तमद्दुन और हिंदू तमद्दुन की बात करता है तो वह गलत है। उसी गलती की वजह से हम देखते हैं कि यहां सब टटा हुआ। यह पाकिस्तान ही इस विना पर बना। मैं बहुत जगह पर जिन्ना साहब और उनके अनुयायियों की स्पीचें दिखला सकता हूँ जिनमें उन्होंने यह कहा है कि मुस्लिम तमद्दुन अलग है और हिंदू तमद्दुन अलग है और इसलिए हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हमारा मुल्क अलग होना चाहिए। यही तमद्दुन मुख्य जड़ थी जिसके कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान की स्थापना हुई, और उसी के साथ उन्होंने उर्दू भाषा के प्रश्न को भी लपेट लिया। मेरा यह निवेदन है कि धर्मों के ऊपर तमद्दुन नहीं होता। हमारी संस्कृति हमारी भूमि से निकलेगी, उसमें मजहब का भेद नहीं होगा। चीन में भी मुसलमान हैं तो क्या उनका रहन-सहन, पहराव और लिखना-पढ़ना अन्य चीनियों

से भिन्न है ? वे बिल्कुल दूसरे चीनियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं ? हमारे देश में जितने मुसलमान भाई बसते हैं वे सब हमारे भाई हैं, छाती से मिल कर इस देश में रहे। अगर वह अलग मजहब और तमद्दुन की बिना पर रहना चाहे तो झगडा होगा और लडाई होगी और उसका नतीजा क्या होगा ?... इसलिए हमें एक ही तमद्दुन और एक ही भारतीय सस्कृति पर कायम रहना है। 'हमारी सस्कृति एक है और वह भारतीय सस्कृति है चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे हिंदू हो।'...

बाबूजी की शिक्षा का श्रीगणेश एक मौलवी शिक्षक द्वारा हुआ था। अपने इस प्रथम शिक्षक के प्रति उनके हृदय में अंतिम समय तक बड़ी श्रद्धा थी। प्रायः वह अपने मित्रों के बीच में बैठकर बतलाते थे कि कितने प्रेम से वह मौलवी साहब उनका हाथ पकड़ कर उन्हें हिंदी के अक्षर लिखना सिखाते थे। बाबूजी के मुसलमान मित्रों की एक बड़ी संख्या थी और उनके ये सभी मित्र जानते थे कि बाबूजी उनके हित के लिए सब प्रकार का त्याग कर सकते थे। इलाहाबाद के उनके मुसलमान घनिष्ठ मित्रों में कुछ के नाम जो हमें आज भी स्मरण हैं निम्न-लिखित हैं—सर्वश्री हैदर मेहदी, कमालउद्दीन जाफरी, ज़हूर अहमद, मजरअली सोख्ता, तस्दुक् अहमद शेरवानी तथा हम्मात फारूकी। काकोरी कांड के शहीद अशफाक उल्ला खा का स्मारक बनाने के लिए बाबूजी ने ही प्रयत्न आरंभ किया था। एक अन्य स्वतन्त्रता सेनानी अली अहमद सिद्दीकी को पेंशन देने की सत्सुति प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त से उन्होंने ही की थी और यह पेंशन सिद्दीकीजी को मिली भी थी। इलाहाबाद की नगरपालिका के अध्यक्ष-पद के लिए अपने स्थान पर उन्होंने श्री कमालउद्दीन जाफरी का नाम रखा था। बाबूजी का अपने इन सब मित्रों पर बड़ा विश्वास था और वे सब भी उसी प्रकार बाबूजी को अपने भाई की तरह मानते थे। बाबूजी के अंतिम दिनों में उनकी सेवा एक मुसलमान युवक शफीउल्ला ने उतने ही प्रेम और भक्ति से की थी जितनी कोई पुत्र अपने पिता की कर सकता है। बाबूजी का भी इस युवक पर पुत्रवत् स्नेह था। इन सब बातों से स्पष्ट है कि बाबूजी के हृदय में मुसलमानों के प्रति धर्म के कारण किसी प्रकार की विद्वेष की भावना नहीं थी।

सन् १९४६ के अंतिम और सन् १९४७ के आरंभिक दिनों में मुस्लिम लीग द्वारा प्रचारित साम्प्रदायिक भावना के कारण देश के विभिन्न स्थानों में जो मारकाट की घटनाएँ हुई थी उनका तीव्र शब्दों में विरोध करने और मुस्लिम लीग को उन सब का जिम्मेदार ठहराने के कारण बाबूजी के प्रति मुसलमानों को आक्रोश था। बहुत से मुस्लिम लीगी नेताओं के उस समय जो भाषण होते थे वे मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना उभाड़ते थे और उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध उत्तेजित करते थे। इनके एक बड़े नेता नवाबजादा लियाकत अली खा के अंग्रेजी भाषण का एक अंश इस प्रकार था—“Even if human blood is required for

the construction of the edifice of Pakistan the muslims will provide it"*

सांप्रदायिकता का जहर फैलानेवाले ऐसे ही अनेक उत्तेजनात्मक भाषण लीगी नेताओं के हो रहे थे और बाबूजी इन सबका तीव्र विरोध करते थे ।

सांप्रदायिकता की भावना में पले मुसलमान भाई बाबूजी को उनकी स्पष्ट-वादिता के कारण आणका की दृष्टि से देखते थे । मई सन् १९४७ में झांसी के तालवेहट स्थान पर उन्होंने अपने भाषण में जिन स्पष्ट शब्दों में मुसलमानों के कारनामों का विवरण देते हुए देशवासियों को चेतावनी दी थी कि वे अपनी और देश की रक्षा के लिए सावधान और सतर्क रहें उससे मुसलमान, विशेषकर सांप्रदायिक दृष्टिकोण वाले मुसलमान, बाबूजी को अपना शत्रु समझने लगे, और उन्होंने उनके विरुद्ध सांप्रदायिक होने का जोरो से प्रचार किया । बाबूजी के उस भाषण का कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है—

“हजारों मुसलमान हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जोरो से तैयारी कर रहे हैं । मुझे यह विश्वसनीय अधिकारी से मालूम हुआ है कि सयुक्त प्रांत में लीगी मुसलमान युद्ध करने के निमित्त अत्यधिक संख्या में शस्त्र एकत्र कर रहे हैं और इस प्रांत में गुप्त रूप से पठानों के दल के दल ठेकेदार और मजदूरों के रूप में आ रहे हैं । अतएव मैंने सयुक्त प्रांत की सरकार को सलाह दी है कि वह लोगों को रक्षा के निमित्त उदारतापूर्वक शस्त्र दे ।”

अन्य कई स्थानों पर भी उन्हीं दिनों बाबूजी के इसी प्रकार के भाषण हुए । प्रत्येक स्थान पर उन्होंने लीगी मुसलमानों की इस राष्ट्रविरोधी कार्यवाही की खुले रूप में भर्त्सना की, और सरकार तथा जनता को सावधान रहने की चेतावनी दी । बाबूजी ने जो कुछ कहा था वह एक सत्य था, फिर भी इस चेतावनी से मुसलमान बहुत क्षुब्ध हो गये । बाबूजी उस समय विधान सभा के अध्यक्ष थे । विधान सभा की एक बैठक में बाबूजी द्वारा जनता में दिए गए इन भाषणों पर लीगी सदस्यों ने आपत्ति उठाई । उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए तत्कालीन गृहमंत्री, श्री रफी अहमद किदवाई, ने कहा था—

“ सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया है कि ठेकेदार एवं मजदूरों के वेप में पठान इस प्रांत में आ रहे हैं । मैंने बाबू पुरुषोत्तमदास टंडनजी से विस्तार के साथ उनकी स्पीच के बारे में बातें की हैं जिससे मुझे ज्ञात हुआ है कि टंडनजी के भाषणों में सांप्रदायिकता का सकेत भी नहीं मिलता । टंडनजी की स्पीचों का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी रक्षा गुंडों से करने के लिए दत्तचित्त हो जाएं ।”

*यदि पाकिस्तान की इमारत खड़ी करने के लिए मानव रक्त की भी आवश्यकता होगी तो मुसलमान इसे देंगे ।

श्री किदवई ने अपने उत्तर में बाबूजी के ऐसे ही एक भाषण का निम्नलिखित अंश भी पढ़कर विधान सभा में सुनाया—

“पंजाब और बंगाल में मुसलमान मुठों ने जिस प्रकार हिंदू घरों को नष्ट किया है, नादान बच्चों और स्त्रियों की जो दुर्दशा की है वह पूर्णतः कार्य हम नहीं कर सकते। हमें मुसलमान स्त्रियों और बच्चों तथा उनके धार्मिक मयानों की रक्षा और इज्जत करनी है। सिर्फ कायर आदमी ही उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे।”

किदवई साहब ने यह भी सूचना दी कि प्रातः के पश्चिमी भागों में द्युत से मुसलमान हथियार इकट्ठा करने के अपराध में पकड़े भी गए हैं।

१५ अगस्त सन् १९४७ के तुरंत बाद ही भारत के विभिन्न भागों में, विशेष कर दिल्ली और पंजाब के नगरों में, एक भयंकर कत्लेआम का दृश्य दिखनाई पड़ने लगा। लीगी मुसलमानों द्वारा अस्त्र सगह की बात अक्षरशः सत्य नियती। दिल्ली में मुसलमानों ने पुलिस और सेना में मोर्चा दिया था। कई घंटे तक दोनों ओर से युद्ध होता रहा। सेना की सहायता में यदि शासन इन मुसलमान आततायियों को न दबा पाता तो यहां के हिंदुओं की ये आततायी तथा दुर्दशा करते, हम कह नहीं सकते। संभवतः पाकिस्तान में जिन प्रकार हिंदुओं के घरों और परिवारों को नष्ट किया गया था उसी प्रकार का दृश्य दिल्ली और पंजाब के नगरों में भी होता। हमें अपने एक मित्र श्री रतनलाल कोशिक से, जो उन दिनों दिल्ली में पुलिस विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और आज भी हमारे बीच में हैं, इस संवध का कुछ विवरण मिला है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि मुसलमानों ने कई घंटे तक डटकर पुलिस और सेना के सिपाहियों से युद्ध किया था। इतने लोग मरे थे कि जमीन लाशों से बिछ गई थी और उन्हें स्वयं भी लाशों के ऊपर से आगे बढ़ना पड़ा था। इसके बाद देश के विभिन्न भागों में चोरों की तलाशी हुई। मस्जिदों तथा मुसलमानों के घरों और उनके खडहरो से बड़ी संख्या में अस्त्र-शस्त्र प्राप्त हुए। तब देश की जनता और नेताओं ने देखा कि बाबूजी की बात कितनी सत्य निकली। लीगी मुसलमान धोखा दे रहे थे। यदि बाबूजी की चेतावनी पर आरंभ से ही ध्यान दिया गया होता तो शायद देश उस मारकाट से बच जाता।

बाबूजी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाए जाने के संवध में काका कालेलकर ने बाबूजी के निधन के बाद १६ सितंबर सन् १९६२ के साप्ताहिक हिंदुस्तान में जो लेख लिखा था उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

“...टडनजी से मतभेद के कारण गांधीजी सम्मेलन से पृथक् हुए। इससे पहले मैं भी पृथक् हुआ था। तब भी मेरा टडनजी के साथ संवध पूरा-पूरा आत्मीयता का ही रहा और उन्होंने कई बार मुझसे हिंदी प्रचार का काम फिर से सभालने के लिए कहा। मैं उनसे कहता था, ‘चंद मुसलमान आपको संप्रदायवादी

समझते हैं। यह उनकी गलती है। आपकी भूमिका और हिंदू सभा की भूमिका एक नहीं है, इतना समझने की सूक्ष्मता उनमें नहीं है। आपकी राष्ट्रीयता कांग्रेस की राष्ट्रीयता है। फर्क इतना है कि यद्यपि आप हिंदू धर्म के संप्रदायवादी नहीं हैं, हिंदू सस्कृति के भक्त होकर आप सांस्कृतिक स्वराज्य में हिंदू सस्कृति की प्रधानता चाहते हैं। वह कहते थे कि मुसलमान अपने धर्म का पालन जरूर करें किंतु सबकी सम्मिलित भारतीय सस्कृति को पूरी निष्ठा से स्वीकार करें। मैं कहता था कि हम लोग भी यही चाहते हैं लेकिन उसका आग्रह रखने से बात सिद्ध नहीं होगी। हमारे निराग्रही बनने से मुसलमान नजदीक आएंगे और फिर भारत की सगम सस्कृति आप ही आप अपना काम करेगी।”

जब कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर सन् १९५० में नासिक में हुआ जिसमें वावूजी अध्यक्ष थे तब दैनिक समाचार-पत्र ‘अमृत पत्रिका’ ने १६ सितंबर सन् १९५० को एक कांग्रेस विशेषांक निकाला था। उसके अग्रलेख में वावूजी के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की अच्छी विवेचना की गई थी। उस अग्रलेख का एक भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है—

“यदि किसी धर्म या सस्कृति में कोई व्यक्ति विशेष आस्था रखता है तो उसके विरोधी प्रायः यह समझने की भूल कर बैठते हैं कि वह आदमी अन्य धर्मों तथा सस्कृतियों का शत्रु है। यही बात राजपि टंडनजी के साथ हुई। उनके अनन्य हिंदी प्रेम, भारतीय सस्कृति एवं परंपराओं की एकनिष्ठ आस्था और साधुओं के से वेप-विन्यास को देखकर उनके विरोधियों ने जानबूझ कर या अनजाने ही यह प्रचार करने की भूल कर दी कि टंडनजी मुसलमान समाज के शत्रु हैं। वस्तुस्थिति से ऐसा जान पड़ता है कि इस बात का प्रकाशन वास्तविक तथ्य जानते हुए भी उनके विरोधियों ने सदैव उन्हें सार्वजनिक जीवन में ऊपर न उठने देने के लिए किया। लेकिन इस प्रकार सत्य पर तो पर्दा डाला नहीं जा सकता और इसीलिए लोग धीरे-धीरे इस बात को जानते जा रहे हैं कि राजपि के महान् हृदय में किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के प्रति विद्वेष भाव नहीं है। वह हिंदू सस्कृति और भारतीयता के परम पुजारी अवश्य है, किंतु उनके अपने हृदय और आत्मा की विशालता उन्हें दूसरे धर्मों से द्वेष भाव रखने के लिए कभी प्रेरित नहीं करती। हा, अपने सिद्धांतों और मान्यताओं के प्रति हृदय की ईमानदारी उनका अपना गुण है। टंडन जी पर मुसलमानों के शत्रु होने का आक्षेप करनेवाले अपने मत के समर्थन में उनके हिंदी प्रेम, स्वर्गीय महामना मालवीयजी के प्रति भक्ति, उनका ऋषियों का सा वेप-विन्यास और जीवन के प्रति उनके विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण के उदाहरण देते हैं। इस सिलसिले में वे उनके पिछले दिनों दिए गए ज्ञासी, वरेली आदि के भाषणों का प्रकरण भी पेश करते हैं। यो ऊपर से देखने से ऐसा जान पड़ता है कि उन पर लगाए गए आक्षेप सभवतः ठीक हैं,

लेकिन गभीरतापूर्वक राजपि के सिद्धांतवादी व्यक्तित्व के अध्ययन के बाद स्वतः यह प्रमाणित हो जाता है कि वास्तविकता विल्कुल इसके विपरीत है। झांसी और वरेली में उन्होंने जो भाषण दिए थे उनमें उन्होंने लीगी नेताओं के राष्ट्र विरोधी कार्यों की तीव्र निंदा की थी और अंत में यह चेतावनी दी थी कि उत्तर प्रदेश को पंजाब या बंगाल बनाने का कुचक्र रचनेवाले सकीर्ण हृदय मुसलिम नेताओं के कारनामों के प्रति प्रादेशिक सरकार पूर्णरूपेण जागरूक है और वह उनके पड़्यों को का दमन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

यद्यपि यह बात टडनजी ने लीगी नेताओं के कुचक्रों की समाप्ति के लिए कही थी, उससे साधारण भारतीय मुसलमानों का कोई संवध नहीं था, लेकिन उनके विरोधियों ने इस स्वर्ण अवसर को हाथ से न जाने दिया और जनता में इस बात का प्रचार किया कि वह मुसलमानों के शत्रु है। साथ ही उदाहरण के रूप में उनके हिंदी के प्रश्न पर गांधीजी से मतभेदों के उदाहरण भी दिए गए। भोली जनता को विश्वास हो गया, लेकिन कितने दिन के लिए? अंत में प्रचारात्मक कार्यवाहियों के मिथ्या आवरण को फाड़कर वास्तविकता बाहर झाक ही उठी। लोगों के विश्वास के लडखडाते कदम फिर जम गए और मुसलमान भी समझने लगे कि टडनजी उनके शत्रु नहीं है। वह हिंदू होते हुए भी महात्मा के समान विशुद्ध भारतीय मात्र है। अनेक मुसलमान उनके बहुत निकट के और अंतरंग मित्र हैं। इन मित्रों पर उन्हें अत्यधिक विश्वास है और ये मुसलमान दोस्त भी उन्हें अपना परम हितैच्छु मानते हैं।

राजनीतिक विचारक के रूप में टडन जी ने देश के विभाजन का सदैव घोर विरोध किया था। सन् १९१६ में भी पृथक् मतदान के निर्णय के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन कांग्रेस के उस समय के कर्णधारों ने उनकी पुकार नहीं सुनी। विभाजन की समर्थक मुसलिम लीग को उन्होंने सदैव देश का शत्रु माना और इसीलिए जब तब वह लीगियों के विरुद्ध उबल भी पड़े जिसका लोगों ने यह अर्थ लगाया कि वे आम मुसलमानों के खिलाफ हैं। तथ्य यह है कि राजपि टडन मानवता के सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधि हैं। अपने सिद्धांतों की दृढ़ता के कारण वह किसी भी ऐसी बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं जो मनुष्य मात्र के कल्याण तथा राष्ट्र निर्माण के विरुद्ध हो। इसानियत ही उनका धर्म है और विशुद्ध राष्ट्रप्रेम उनका एकमात्र संप्रदाय।”

ऊपर दिए गए उद्धरणों तथा दी गई विवेचना से स्पष्ट है कि बाबूजी सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर थे। उनके संघ में इस प्रकार की भ्रातिया लीगी मुसलमानों और राजनीतिक नेताओं ने जान-बूझकर फैलायी थी। उनके हृदय में न केवल प्रत्येक मानव, वरन् जीवमात्र के लिए सदा प्रेम और कल्याण की भावना ही थी।

भारतीय संस्कृति में आस्था

बाबूजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक वरिष्ठ नेता* ने कहा है, “टडनजी हमारे देश की अक्षय निधि थे। उनकी वाणी और लेखनी में तथा उनके हृदय और कृतित्व में भारत की आत्मा का स्पदन होता था।”

वह भारतीय संस्कृति के भक्त और अनन्य पुजारी थे पर अध भक्त नहीं थे। भारतीय संस्कृति से उनका तात्पर्य किसी विशेष धर्म या संप्रदाय पर आधारित संस्कृति से नहीं था। युगों से इस देश में जिन-जिन जातियों ने अपना निवास-स्थान बनाया उन सब के योगदान से जो संस्कृति यहां की मिट्टी से उपजी और यहां की जलवायु में पनपी और विकसित हुई उसी को उन्होंने ‘भारतीय संस्कृति’ नाम दिया था। उन्होंने कई अवसरों पर कहा था, ‘राष्ट्र के जीवन के लिए राष्ट्रीय संस्कृति महत्त्वपूर्ण है। संस्कृति का अर्थ धर्म नहीं है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ किंतु प्रचलित अर्थ में नहीं। धर्म एक आध्यात्मिक आवश्यकता है पर वह राजनीति से परे की चीज नहीं है।’ वह यह भी कहते थे कि संस्कृति समय के साथ परिवर्तनशील होती है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सब बातों को भुलाकर आंख बंद कर दूसरे देश की संस्कृति को अपना लें, क्योंकि उस देश के निवासी शक्तिशाली हैं और उनका हम पर शासन है। अंग्रेजों के शासन के कारण पश्चिमीय देशों की संस्कृति और उसकी चमक-दमक के प्रति नई पीढ़ी की बढ़ती रुचि को वह केवल हीन भावना और मानसिक दासता की निशानी समझते थे। साथ ही वह यह भी कहते थे कि यदि उनकी संस्कृति में कोई अच्छी बात है तो हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु उनके शासक होने के कारण ही उनकी सब बातों को अच्छा मानना और अपनी संस्कृति को हीन समझना अनुचित है, और केवल मात्र अपनी हीन भावना का संकेत करता है। सब बात तो यह है कि नई पीढ़ी ने अपनी संस्कृति को ठीक से समझने की चेष्टा नहीं की और

* स्वर्गीय सेठ गोविंददास

वह अंग्रेजी सस्कृति का अध्यानुकरण कर रही है। इस स्थिति को देखकर उन्हें बड़ा क्लेश होता था। समाज की इस शोचनीय स्थिति की आलोचना करते समय वह प्रायः कहा करते थे—

महफिल उनकी, साकी उनका।

आखें अपनी, बाकी उनका ॥

भारतीय सस्कृति सम्मेलन की स्थापना

देश के विभाजन की मांग मुसलामानों ने इस आधार पर रखी थी कि उनकी सस्कृति भारत की परंपरागत सस्कृति से भिन्न है। बाबूजी के विरोध करने पर भी देश का विभाजन हुआ। इससे उनका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अपने शासन के संचालन और समाज के निर्माण के लिए भारतीय सस्कृति को आधार बनाना आवश्यक है जिससे देश के पुनः विभाजन की समस्या न उठे। अतः उन्होंने कुछ विद्वान् पंडितों के सहयोग से नवयुवकों में अपनी सस्कृति के प्रति आस्था जाग्रत करने के लिए 'भारतीय सस्कृति सम्मेलन' नाम से एक संस्था गठित की जिसका प्रथम अधिवेशन सन् १९४८ के फरवरी मास में प्रयाग में अर्धकुम्भ के अवसर पर हुआ।

इस सम्मेलन का चतुर्थ अधिवेशन सन् १९५२ में दिल्ली में हुआ जिसके अध्यक्ष डॉ॰ भगवानदास थे। उनकी अध्यक्षता में जो मुख्य प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित हुआ उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

“भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर अब उचित है कि शिक्षा पद्धति को अपने देश की परंपरा से जोड़कर भारतवर्ष की सस्कृति के आदर्शों के आधार पर उसका संगठन शासन करे। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में इस बात की आवश्यकता है कि छात्रों को अपने देश के प्राचीन इतिहास और उसकी महत्ता का ज्ञान हो और साथ ही ब्रह्मचर्य, कष्ट सहिष्णुता, सत्यपालन, सयम, सादगी, सब पर भ्रातृभाव और स्नेह तथा कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित अनुशासन उनके जीवन में हो।”

भारतीय सस्कृति सम्मेलन का छठा अधिवेशन पुनः प्रयाग में सन् १९५४ में कुम्भ के अवसर पर हुआ। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने किया था। इस अधिवेशन में देश के लगभग सभी संप्रदायों के ऊँचे विद्वानों ने भाग लिया और भारतीय सस्कृति की मूलभूत बातों को अपने बालकों और नवयुवकों तक पहुंचाने तथा उनमें इनके प्रति नवचेतना जागृत करने की योजना बनाई। बाबूजी के जीवनकाल में इस सम्मेलन के कई अधिवेशन विभिन्न स्थानों में हुए और इस दिशा में अच्छा कार्य हुआ।

बाबूजी के विचार में भारतीय सस्कृति में आदि से ही बुद्धितत्त्व पर बल

दिया गया है। उनका कहना था कि हमारे शास्त्रों में तथा प्राचीन मर्यादाओं के वर्णन में बुद्धि और तज्जनिता ज्ञान का ऊँचा स्थान है। ज्ञान और उपासना हमारी संस्कृति के मुख्य अंग हैं।

भारतीय संस्कृति में आस्था रखने के कारण वह धर्मगत संस्कारों के पक्ष-पाती थे और अपने यहाँ यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि संस्कारों का विधिवत् कराना ही उन्हें पसंद था। किंतु पंडितों के आडवरो और ढकोसलों से उन्हें घृणा थी। हिंदू घरों में सभी पूजा-पाठ और विवाह संस्कार पंडितगण संस्कृत भाषा के माध्यम से कराते हैं। ऐसे अवसर पर संस्कृत में बोले गए मंत्रों का अर्थ संबंधित व्यक्ति अथवा वर और कन्या कुछ भी नहीं समझ पाते, इसी से उनकी समझ में इनका महत्त्व भी नहीं आता। अतः बाबूजी ने यह परंपरा आरंभ की कि विवाह संस्कार हिंदी भाषा द्वारा संपन्न कराया जाय। उन्होंने जब अपनी छोटी पुत्री का विवाह सन् १९३१ में किया तब पूरी वैदिक विवाह पद्धति का हिंदी में अनुवाद अपने निरीक्षण में करवाया। बाद में इस विवाह पद्धति को उन्होंने दूसरों के लाभ के लिए छपवा भी दिया। अपने परिवार में सब विवाह उन्होंने हिंदी में इस विवाह पद्धति के अनुसार करवाए। सब कार्य विधिवत् कराने के लिए वह स्वयं ही आचार्य का पद ग्रहण करते थे। कुछ मित्रों के बच्चों के विवाह भी उन्होंने स्वयं इस विधि से करवाए थे। वह कहते थे कि पंडितों द्वारा संस्कृत के माध्यम से कराया गया विवाह-संस्कार अर्थहीन है और केवल एक नाटक मात्र है। वर-वधू को स्वयं अपने से संबंधित मंत्रों को समझ कर अपनी भाषा में उच्चारण करना चाहिए। तभी वे विवाह संस्कार से संबंधित सभी तथ्यों और प्रतिज्ञाओं आदि का वास्तविक अर्थ और महत्त्व समझ सकेंगे। हिंदी के माध्यम से विवाह संस्कार कराने से केवल वर और कन्या को ही नहीं सभी उपस्थित लोगों को भी इस संस्कार से संबंधित सभी मंत्रों और वचनों का महत्त्व समझ में आ जाता है। बाबूजी द्वारा ढाली गई यह परंपरा अब तो बहुत से परिवारों में अपनाई जाने लगी है।

विवाह-संस्कार को बाबूजी अपनी संस्कृति का बहुत महत्त्वपूर्ण संस्कार मानते थे और कहते थे कि विवाहित जीवन में प्रवेश करते समय वर और कन्या दोनों को इसका महत्त्व अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हिंदी में विवाह संस्कार संपन्न कराने के पीछे उनकी यही भावना थी। उनके अनुसार, “विवाह-दो हृदयों का पवित्र वधन है। हमारे देश की प्राचीन प्रणाली में वह हमारे जीवन का एक मुख्य संस्कार है, सुविधा की दृष्टि से केवल एक सविधा नहीं है। पातिव्रत हमारी संस्कृति की विशेष कल्पना है। एक पत्नीव्रत का भी प्राचीन समय से महत्त्व रहा है। ये दोनों ही व्रत साथ चलते हुए गार्हस्थ्य जीवन को दृढ़, नैतिक और सुखमय बनाते हैं।”

अपनी सस्कृति मे आस्था रखते हुए भी बाबूजी अपने विचारों मे बहुत प्रगतिशील थे। अपने भाषणो मे भी वह प्रायः शास्त्रो के इस कथन का उल्लेख किया करते थे कि 'समय भेदेन धर्म भेद' अर्थात् समय के परिवर्तन के साथ धर्म मे अंतर हो जाता है। हिंदू समाज मे विधवा विवाह के विरुद्ध एक रूढ़ि परंपरा से चली आ रही थी। बाबूजी का दृष्टिकोण था कि यदि कोई कन्या छोटी आयु मे विधवा हो गई है तो उसका पुनर्विवाह धर्मसंगत है। उस समय उनके इस विचार को समाज के अधिकांश रूढ़िवादी लोग ग्राह्य नहीं समझते थे, किंतु आज इस विचार के समर्थक पर्याप्त संख्या मे मिलेंगे। हमारे कुटुंब मे एक युवक की मृत्यु विवाह के थोड़े ही समय बाद एक दुर्घटनावश हो गई। उस समय उसकी पत्नी की आयु लगभग १७ वर्ष की थी। बाबूजी ने युवक के पिता (जो सवध मे चाचा लगते थे) तथा कन्या के पिता दोनों को ही बहुत समझाया कि इस कन्या का पुनर्विवाह कर दिया जाय किंतु दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं हुए।

काशी विश्वविद्यालय के छात्रो ने सन् १९५०-५१ मे अपना छात्र-संघ बनाए जाने के अवसर पर जब उनसे सदेश मागा तब उन्होने निम्नलिखित सदेश दिया था—

“मुझे यह बताया गया है कि काशी विश्वविद्यालय के छात्रो का एक संघ बनने वाला है। मेरी उसके लिए स्वभावतः शुभकामना है।

अच्छे कामो मे अवश्य ही तप का अंश होता है। बिना तप के विद्योपार्जन नहीं होता। मेरा सुझाव है कि हमारे देश के छात्र-संघ इस बात की ओर ध्यान दें कि छात्रो मे जो आवश्यक तप का अंश है वह विद्योपार्जन के साथ जीवन के मौलिक आदर्श को ऊंचा करने मे लगे। विद्या जीवन की उपयोगिता के लिए है। जीवन के स्तर को ऊंचा करने मे ही उसकी शोभा है। भारतीय सस्कृति के स्थाई आदर्श के अनुरूप हमारे छात्रो का जीवन हो यह मेरे हृदय की पुकार है।”

इससे स्पष्ट है कि बाबूजी अपनी सस्कृति को कितना महत्त्व देते थे। उनका विचार था कि जो देश अपनी सस्कृति से विमुख हो जाता है उसकी मौलिक विकास की शक्ति समाप्त हो जाती है और वह धीरे-धीरे पतन की ओर उन्मुख होने लगता है। उनका यह भी विश्वास था कि अंग्रेजी भाषा की प्रधानता और अंग्रेजियत के रहते देश की स्वाधीनता पूर्ण नहीं है। उनकी इच्छा थी कि स्वाधीन देश मे देशी वेष, देशी भाषा और देशी भावना की प्रतिष्ठा हो।

रहन-सहन

बाबूजी मे अपनी वेप-भूषा की ओर से उदासीन रहने की प्रवृत्ति वचन से ही थी। जब वह हाईस्कूल के विद्यार्थी थे तब उनकी इस उदासीनता के कारण ही उनके प्रधानाचार्य उन्हें टोका करते थे और उन्होंने इनके चरित्र प्रमाणपत्र में भी इसका उल्लेख किया था। हम पहले विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं। वकालत आरम्भ करने पर भी उन्होंने अन्य वकीलों की भाँति अंग्रेजी पोशाक नहीं अपनाई, वरन् बंद गले का कोट और पतलून और सिर पर पगड़ी, यह पहनावा अपनाया। यह उनका कचहरी और हाईकोर्ट जाने का परिधान था। अन्य समय में वह प्रायः अचकन और उसके साथ चूड़ीदार पैजामा या धोती पहनते थे। उनके ये सब वस्त्र स्वदेशी कपड़े के बने होते थे। असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने पर सन् १९२१ से तो धोती, कुर्ता और गाँधी टोपी ही उनकी पोशाक बन गई थी। वह अपने लिए कम-से-कम वस्त्र रखने और उनका अधिक से अधिक उपयोग करने में विश्वास रखते थे। साधारणतः उनके पास पहनने के तीन जोड़ी वस्त्र ही रहते थे। उनकी धोती जब फट जाती थी तब उसके अच्छे भागों को जोड़कर चादर अथवा लुगी बनाई जाती थी और शेष छोटे टुकड़ों के रुमाल बनाये जाते थे। उनके कुर्तों में दो-चार पेवन्द लगा रहना साधारण सी बात थी। जब तक किसी प्रकार सिल कर या जोड़ लगाकर वे उपयोग में लाए जा सकते थे तब तक बाबूजी उन्हें छोड़ते नहीं थे। जब उसे हटाते भी थे तब उसके नीचे के भाग से तकिये के गिलाफ आदि बनवाते थे। कभी कोई बहू साहस कर यदि यह कह देती थी कि बाबूजी अब यह बहुत फट गया है तो उनकी मीठी झिड़की होती थी 'इसीलिए तो तुम्हें सिलने को दिया है। जोड़ लगा दो, अभी चलेगा।' इसमें कजूसी की भावना बिल्कुल नहीं थी, गरीब देश में प्रत्येक वस्तु का पूर्ण उपयोग हो, यही उनकी भावना थी। पहनने के ही नहीं ओढ़ने-बिछाने के वस्त्र भी इसी प्रकार जोड़ और पेवन्द लगाकर तब तक चलाए जाते थे जब

तक वे चल सकते थे। जाड़े के मौसम के अतिरिक्त अन्य दिनों में वह घर पर घुटनों तक के जाघिये और बनियाइन में ही रहते थे। इस प्रकार स्वेच्छा में उन्होंने सादगी का यह वाना अपनाया था।

बाबूजी जीवन और समाज से संबंधित किसी भी छोटे से छोटे कार्य को घृणित नहीं समझते थे। ठीक इसके विपरीत वह कहा करते थे कि भगियों का कार्य बहुत महत्व का और सेवा का कार्य है। उन्हें स्वयं भी ऐसा कोई भी गपार्ड का कार्य करने में हिचक नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर न केवल शाटू लगाने का कार्य, वरन् मल-मूत्र साफ करने का कार्य भी उन्होंने अनेक बार किया था। मीरगज अचल के हमारे निवास में एक शौचालय मुख्य घर के बाहर खुले स्थान में अतिथियों के प्रयोग के लिए बना था। वह स्वयं भी प्रायः वही शौच के लिए जाते थे। जब कभी भगी विलव से आता तो बाबूजी स्वयं ही शौचालय को अतिथियों के प्रयोग के लिए साफ कर देते थे।

आज के उन अर्थशास्त्रियों से बाबूजी सहमत नहीं थे जो यह कहते हैं कि जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताएँ बढ़ानी चाहिए। वह अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखने के पक्षपाती थे। उनका विश्वास था कि यही दृष्टिकोण व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए हितकर है। अपने व्यक्तिगत जीवन में तो उन्होंने इसका पूर्ण रूपेण पालन किया। देश की गरीबी से प्रभावित होकर तथा जनता की कठिनाइयों की अनुभूति से द्रवित होकर उन्होंने अपनी निजी आवश्यकताओं में जितनी कमी की थी उतना करना किमी उनके ऐसे स्तर के व्यक्ति के लिए आज के युग में बड़ा कठिन है।

वग-भग आंदोलन के समय सन् १९०५ में कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान किया। स्वदेशी वस्तुओं पर तो बाबूजी की पहले से आस्था थी किंतु कांग्रेस के इस निर्णय के समय से उन्होंने न केवल विदेशी वस्त्र तथा अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, चीनी खाना भी एकदम छोड़ दिया क्योंकि उस समय चीनी का अच्छी मात्रा में आयात विदेशों से होता था और इस कारण यह विदेशी वस्तुओं की सूची में आती थी। एक बार चीनी छोड़ी तो फिर आजीवन नहीं खाई। चीनी छोड़ने के बाद से वह उसके स्थान में गुड़ या खडसारी का प्रयोग करने लगे थे। प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक भोजन में जब से उनका विश्वास हुआ तब से तो वह चीनी को 'सफेद जहर' कहने लगे थे। आज तो डाक्टर भी चीनी के दोषों को स्वीकार करते हैं और गुड़ को अधिक स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं।

बाबूजी ने जब अपनी वकालत सन् १९०७ में आरंभ ही की थी, कुछ व्यापारी एक कसाईखाना खोलने की अनुमति का प्रार्थना-पत्र लिखाने उनके पास आए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि गोहत्या तथा अन्य जानवरों की हत्या केवल

मांस के लिए ही नहीं, वरन् जूते बनाने के लिए उत्तम मुलायम चमड़ा प्राप्त करने हेतु भी होती है। अपनी मृत्यु से मरे हुए पशुओं की खाल से जो चमड़ा प्राप्त होता है वह कड़ा होता है और अच्छे जूतों के लिए उपयुक्त नहीं होता। वस, उसी क्षण मन में सकल्प किया और फिर चमड़े का जूता पहनना ही छोड़ दिया। इसके बाद कपड़े (किरमिच) का जूता कुछ दिन पहना, फिर जूट की रस्सी के बने जूते भी पहने। इन्हीं दिनों का (सन् १९०६ का) एक रोवक संस्मरण है। जब हाईकोर्ट पहुँचे और सर तेज बहादुर सप्रू की दृष्टि इनके पैरों पर पड़ी तो उन्होंने मजाक किया, 'यह जूता पहनकर हाईकोर्ट में बकालत करने चले हैं।' इस पर अन्य वकील खूब हँसे। बाबूजी ने भी स्वयं इस हसी में भाग लिया पर अपने निश्चय पर दृढ़ रहे और जूते नहीं बदले। बाद में जब गांधीजी ने स्वतन्त्र मरे जानवरों के चमड़े से जूते तथा अन्य उपयोगी सामान बनवाने का क्रम वर्धा में अपने आश्रम में आरम्भ किया तब बाबूजी ने इस प्रकार के चमड़े से बनी चप्पल पहनना आरम्भ कर दिया था। इन्हीं दिनों का सन् १९४८ का एक दूसरा संस्मरण है जो हमें वियोगी हरिजी ने सुनाया था। बाबूजी दिल्ली प्रायः जाते थे और आरम्भ में वह अधिकतर हरिजन आश्रम में वियोगी हरिजी के पास ठहरते थे। आश्रम में चप्पलें बनती देख उन्होंने हरिजी से पूछा कि कैसा चमड़ा वहाँ प्रयोग किया जाता है। यह मालूम होने पर कि स्वाभाविक रूप में मरे पशुओं की खाल का चमड़ा ही वहाँ प्रयुक्त होता है उन्होंने एक जोड़ी चप्पल अपने लिए बनवाने का निर्देश दिया। चार-छ दिनों बाद जब चप्पल बनकर आई तब उन्होंने उसे उलट-पलट कर देखा और उसकी पट्टियों के नीचे एक भिन्न पतले चमड़े का अस्तर लगा देखकर उसके सवध में पूछा। तब हरिजी ने उन्हें बतलाया कि अस्तर में बकरे का चमड़ा लगता है और वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि वह स्वतन्त्र मरे हुए या मारे गए बकरे की खाल का चमड़ा है। इसे बाज़ार से खरीदा जाता है। यह सुनकर बाबूजी बहुत क्रुद्ध हुए और चप्पलें उठाकर फेंकते हुए कहा, "मुझे धोखा देते हो।"

इसी प्रकार यह जानने के बाद कि उत्तम रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों के कोओं को जीवित ही पानी में उवाल कर मारा जाता है उन्होंने रेशमी कपड़ा कभी नहीं खरीदा। जिन कोओं को काटकर रेशम का कीड़ा जीवित स्वयं बाहर निकल आता है उनके तार से जो अड़ी और मटका रेशम बनता है वह विवाह आदि के अवसर पर या दूसरों को भेंट आदि देने के लिए वह कभी कभी खरीद लिया करते थे।

जेल में जब बाबूजी पहली बार गए तब उन्हें वहाँ स्वयं दाढ़ी बनाने की पूरी सुविधा सम्भवतः नहीं मिली। जेल के नाई से दाढ़ी बनवाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वस दाढ़ी न बनाने का निश्चय कर लिया। जब जेल से बाहर आए तब

भी फिर दाढी नहीं बनाई। उसमें भी समय लगता है, संभवतः यही सोचा होगा कि अपने इस काम से भी छुट्टी मिली, और कुछ अधिक समय भी अन्य कामों के लिए मिला।

दिनचर्या

बाबूजी प्रातः काल जल्दी उठने वालों में से थे। प्रातः उठते ही शौच आदि से निवृत्त होकर वह अपने पहनने के कपड़े अवश्य बदल लेते थे। इस क्रम में उन्होंने अतः तक कोई अंतर नहीं किया। उनकी यह विचारधारा पुरानी परिपाटी का पालन या छूत-छात में विश्वास मात्र नहीं थी, वरन् वह इसे स्वच्छता का एक आवश्यक अंग समझते थे। उनके विचार में शौच के बाद अच्छी मिट्टी से हाथ माजना आवश्यक है। यात्रा में भी उनकी मिट्टी की पुडिया उनके सामान के साथ अवश्य रखी जाती थी। साबुन का प्रयोग वह केवल कपड़ों की सफाई के लिए करते थे। शरीर पर कभी साबुन नहीं लगाते थे। स्नान के समय कभी-कभी वह बदन तथा बालों की सफाई के लिए मुलतानी मिट्टी का प्रयोग करते थे। स्नान से पूर्व वह बदन में सरसो का तेल लगवाकर मालिश भी करवाते थे किन्तु नियमपूर्वक नहीं। स्नान के बाद अपनी पूजा के उपरांत ही वह कुछ खाते-पीते थे (उनकी पूजा का रूप एकांत में बैठकर ध्यानावस्थित होना था)। नहाने में उन्हें दोपहर हो जाय या और भी अधिक विलंब हो जाय फिर भी वह साधारण रूप से बिना स्नान किए खाते-पीते नहीं थे।

दिन में विश्राम करना या लेटना उनकी आदत में नहीं था। भोजन करने के बाद सामान्य रूप से तुरंत ही वह पुनः अपने काम में लग जाते थे। संध्या को जलपान भी वह नियमपूर्वक नहीं करते थे। रात्रि के भोजन का भी उनका कोई निश्चित समय नहीं रहता था, किन्तु सामान्य रूप से अधिक विलंब से भोजन करना उन्हें पसंद नहीं था। रात्रि में साधारणतः वह १०-११ बजे तक सो जाते थे। उनकी एक विशेषता थी। विस्तर पर लेटने के दो-चार मिनट में ही वह गहरी नींद में सो जाते थे। नींद न आने का कष्ट उन्हें कभी नहीं रहा। संभवतः यह उनके सात्विक जीवन का प्रभाव था।

उनका भोजन

बाबूजी आरंभ से ही सादा और सात्विक भोजन करने के अभ्यस्त थे। बाद में तो बहुत वर्षों तक उनका भोजन और भी अधिक सादा—केवल फलों और बिना आग की पकाई चीजों का—हो गया था। वास्तव में उनकी भोजन सबंधी धारणायें कुछ विश्वासों को लेकर बनी थीं। स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक भोजन होना चाहिए। यह उनकी मान्यता थी। इसीलिए वह अधिकांशतः मौसमी फल और

भीगा अनाज—चना, गेहू की दलिया, दालें और मूंगफली अदि—खाते थे। हरा चना और हरी मटर उन्हें बहुत प्रिय थे। घी, नमक और मसाले उनके भोजन में साधारण रीति से नहीं प्रयोग किए जाते थे, अतः उनका भोजन सादा और उबला हुआ ही रहता था। बाजरा, चना, ज्वार और जौ उन्हें बहुत प्रिय थे। वह इनकी रोटी अधिक प्रेम में खाते थे। जौ का दलिया और बाजरे का भात भी उन्हें प्रिय थे। घर में जब वह पका भोजन खाते थे तब उन्हें पीठी भरी रोटी, कचौड़ी तथा दही-बड़ा अधिक पसंद रहते थे। बाजरे की कचौड़ी भी उन्हें बहुत प्रिय थी। आलू और कटहल उनकी प्रिय सब्जियाँ थीं। हाथ का कुटा हुआ चावल मशीन द्वारा साफ किये गए चावल की अपेक्षा उन्हें अधिक प्रिय था।

अपने भोजन के संवर्धन में इतनी सादगी रखने पर भी अतिथियों को खिलाने-पिलाने का उन्हें बड़ा चाव था। उस समय वह इस बात का ध्यान रखते थे कि भोजन अच्छा हो, दही-बड़ा, पापड़, चटनी और मिठाई कोई चीज छूटे नहीं। इसके साथ ही बड़े प्रेम और आग्रह से वह अतिथियों को भोजन कराते थे। किंतु इतना होने पर भी किसी कारणवश यदि घर में उस समय इन भोजन पदार्थों को उपलब्ध करा सकना संभव नहीं होता था तो फिर जो भी भोजन पदार्थ तैयार हो सकता था उसे ही अतिथियों के सामने रखने में वह संकोच नहीं करते थे। बाहरी दिखावे में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था। यदि स्वयं भीगा चना खा रहे हों और कोई आ जाय तो उसके सामने भी वह उसे रख देने में हिचकते नहीं थे।

जेल के जीवन में जेल का भोजन खाना उन्हें रुचिकर नहीं था, अतः अपने भोजन संवर्धन प्रयोग करने का उन्हें वहाँ अच्छा अवसर मिला। उन्होंने वहाँ कच्ची चीजें खाना आरम्भ किया—भीगे चने, गेहू या जौ की पानी में भिगोई दलिया, पानी में फुलाए चावल और दालें तथा कच्ची खाई जा सकने वाली सब्जी जैसे गोभी, मूली, ग्वारफली आदि तथा सब प्रकार के फल। जेल से बाहर आने के बाद भी कई वर्षों तक ये पदार्थ उनका नियमित भोजन बन गए। भोजन के संवर्धन में अपने अन्य प्रयोग भी वह करते रहे थे, जैसे एक समय केवल एक ही भोजन पदार्थ का खाना। उदाहरणार्थ, गर्मी के दिनों के एक समय वह केवल खरबूजे से ही पेट भर लेते थे। इसी प्रकार जब बाजरा खाते तो एक समय केवल बाजरे की रोटी ही किसी एक सब्जी के साथ खाकर क्षुधा शांत कर लेते। उनका विश्वास था कि एक ही समय में कई प्रकार की खाद्य चीजें खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। बाद में जब दातों से कच्चा भोजन चबाना संभव नहीं रहा, तब आग में पकी रोटी, दाल, सब्जी आदि सब खाने लगे थे, किंतु सामान्य रूप से बिना नमक और बिना घी मसाले का ही भोजन करते थे।

गन्ने का रस उनका प्रिय पेय था। जेल प्रवास में भी गन्ने का रस निकालने

की उनकी छोटी सी चरखी उनके साथ जाती थी और वहा भी वह गन्ने का रस निकलवा कर पीते थे। बाद मे उनके किसी मित्र ने गन्ने का रस निकालने की पीतल की एक चरखी बनवा कर उन्हें भेंट दी थी। हमारे घर से लगे छोटे वाग मे हम लोग थोडा गन्ना लगाते थे। अपने अंतिम समय से कुछ पूर्व उन्होंने यह चरखी हमे दे दी थी। इस पर गन्ने का रस निकालकर प्रायः हम लोग उनके पास पहुचवाते थे, किंतु बाद मे जब अधिक खासी के कारण उन्हें गन्ने का रस दिया जाना रोक दिया गया तब यह क्रम टूट गया था। आज भी उनकी यह चरखी हमारे पास है और गन्ने का रस निकालते समय पुरानी स्मृतियां उभर आती हैं।

बाबूजी ने दूध पीना कब छोडा यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है। उनकी मान्यता थी कि गाय अथवा भैंस के दूध पर उसके बच्चे का पूर्ण अधिकार है। उसका दूध लेने के लिए मनुष्य उस बच्चे का अधिकार छीनता है। साथ ही उनका यह भी विचार था कि दूध वयस्क लोगो का प्राकृतिक भोजन नहीं है। दूध तो वह बीमारी मे भी साधारणतः नहीं लेते थे, किंतु दही कभी-कभी ले लेते थे। सन् १९३९ मे जब वह हृद्‌रोग से पीडित होने पर लखनऊ मेडिकल कालेज के अस्पताल मे थे तब डाक्टरो और उनके इष्टमित्रो के सामने उन्हें दूध पीने के लिए तैयार करना एक समस्या थी। कुटुम्बी जनो का तो इस सवध मे उनसे कुछ कहने का साहस ही नहीं होता था। डाक्टर तथा अन्य सब लोगो के बहुत आग्रह पर उन्होंने तब बड़ी कठिनाई से दूध पीने की स्वीकृति दी थी।

हम लोगो ने बहुत दिनो से घर मे गायें पाल रखी हैं। जब बाबूजी हमारे पास यूनीवर्सिटी के निकट के घर मे आते थे तब हम दोनो ही उनसे प्रायः आग्रह करते थे कि थोडा दूध ले लें। हमारा मन रखने के लिए आधा या एक प्याला दूध वह कभी-कभी ले लेते थे, किंतु यदि मट्ठा तैयार रहता तो उसे बड़ी रुचि से पीते थे।

घी खाना उन्होंने सम्भवतः सन् १९१३-१४ के बीच किसी समय छोडा था। उनकी दृष्टि मे घी स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है। अतः वह सामान्य रूप से घी मे पकाई चीजें बहुत कम खाते थे। तिथि त्योहारो पर या विवाह आदि के अवसरो पर जब पूरी-कचौडी का भोजन बनता था तब विशेष आग्रह पर वह इस प्रकार का भोजन कर लेते थे। घी के स्थान मे तिल के तेल मे पकाई वस्तु वह ले लेते थे।

नमक का त्याग

सन् १९१८ मे उन्होंने नमक खाना बहुत कम कर दिया था और फिर

उसके कुछ समय बाद जेल जाने पर बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उनका विश्वास था कि हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए जितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है वह सब हमें फलों और सब्जियों तथा अन्य खाद्य पदार्थों से मिल जाते हैं। अलग से नमक खाना न केवल अनावश्यक है, बरन् स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। मन् १९३६ में उनकी रोगावस्था में दूध की भांति उन्हें नमक खिलाने की भी समस्या थी। चिकित्सकों का मत था कि स्वास्थ्य की उनकी उस समय की स्थिति में थोड़ा-सा नमक खाना उनके लिए बहुत आवश्यक है। डॉक्टर तथा अन्य सभी चिंतित थे। तब स्वर्गीय सम्पूर्णानन्दजी और पतंजली दोनों ने परस्पर परामर्श किया कि किस प्रकार वावूजी को नमक खिलाया जाय। उन दोनों ने एक मार्ग निकाला। दूसरे दिन प्रातः सम्पूर्णानन्दजी होमियोपैथी दवा की पुडियो जैसी छोटी-छोटी १५-२० नमक की पुडिया लेकर अस्पताल वावूजी के पास पहुँचे और कहा कि मैं यह होमियोपैथी दवा आपके लिए लाया हूँ जिसे दिन में चार बार किसी सब्जी या चटनी के साथ आपको लेना है।” जब प्रथम पुडिया वावूजी को सब्जी के साथ दी गई तो उनकी इतनी ही प्रतिक्रिया हुई कि “बड़ा खारा स्वाद है।” नमक का सदेह नहीं हुआ। इसके बाद धीरे-धीरे सब पुडियो का नमक उन्हें खिला दिया गया। बाद में उन्हें कुछ सदेह हुआ तब एक दिन सम्पूर्णानन्दजी से पूछा, “यह क्या दवा तुम लाए थे, एकदम नमक जैसी थी।” सम्पूर्णानन्द जी को स्वीकार करना पड़ा कि वह नमक ही था। तब वावूजी ने रुष्ट होकर कहा तुमने इस प्रकार धोखा देकर मुझे नमक क्यों खिलाया? इस पर सम्पूर्णानन्दजी का शांत सा उत्तर था। “आप इसे धोखा कहें या पाप कहें, किंतु हमने आपकी प्राणरक्षा के लिए ऐसा किया है और डॉक्टरों के परामर्श के आधार पर ऐसा करना आवश्यक था। अन्य किसी प्रकार से आप तो नमक लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। अतः हमने अपनी समझ में कोई पाप नहीं किया है। आपने भी नमक स्वाद के लिए नहीं खाया दवा के रूप में खाया है। अतः आपका व्रत भी कहा भग हुआ?” इस तर्क से वावूजी चुप हो गए। संभवतः उनके मन की झुझलाहट अपने मित्रों का अपने प्रति स्नेह और अपने स्वास्थ्य की ओर से उनकी चिंता देखकर शांत हो गई थी। स्वस्थ होने के बाद पुनः उनका वही बिना नमक का भोजन का क्रम चलने लगा। बस इतना अंतर अवश्य हुआ कि नमक की कोई चीज़ कभी न लेने के पालन में थोड़ी ढील हो गई और हम लोगों को यह सुविधा हो गई कि जब कभी वावूजी के लिए बिना नमक की कोई चीज़ तैयार न हो और वह अचानक आ जाएं तो हम लोगों के आग्रह पर नमकीन चीजें खा लेते थे।

वावूजी के भोजन और रहन-सहन की सादगी का प्रभाव परिवार के हम सब सदस्यों पर भी पडा । यह स्वाभाविक भी था ।

अपनी पुस्तको के प्रति ममत्व

वावूजी को अपनी पुरानी पुस्तकें बेचना कभी पसंद नहीं था । हम लोग जब कभी एक कक्षा से उत्तीर्ण होकर ऊपर की कक्षा में जाते और अपनी पुरानी अनावश्यक पुस्तकें बेच आते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था । वह कहा करते थे कि अपनी पढी पुरानी पुस्तको में किनारों पर लिखी टिप्पणियां पुराने दिनों की और उन दिनों के मित्रों की मधुर स्मृतियों की याद दिलाती हैं ।

व्यक्तित्व

बाबूजी के व्यक्तित्व के बनाने में चार व्यक्तियों का प्रभाव मुख्य रूप से रहा था—उनके माता-पिता, महामना मालवीयजी तथा पं० बालकृष्ण भट्ट। अपने पिता से उन्होंने सत्य का मूल्य सीखा और अपनी माता से अपने आदर्शों पर दृढ़ रहना सीखा, मालवीयजी से समाज और देश के लिए त्याग करना सीखा तथा भट्टजी से राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा का व्रत लिया।

विचारों की दृढ़ता

बाबूजी का एक अनोखा व्यक्तित्व था। उनमें आत्मविश्वास, स्वाभिमान, निर्भीकता, आत्मनिर्भरता, दृढ़ता आदि गुण बड़ी मात्रा में थे। नेतृत्व और संगठन की भी उनमें अपूर्व शक्ति थी। जो भी उत्तरदायित्व वह अपने ऊपर लेते थे उसका निर्वाह बड़ी चिंता और लगन से करने का उनका विशेष स्वभाव था। वह प्रायः गंभीर मुद्रा में रहते थे और ऐसा लगता था कि वह बराबर किसी समस्या पर चिंतन और मनन कर रहे हैं। बड़े-बड़े धर्मग्रंथों में लिखी बातों को अथवा महापुरुषों के वचनों को वह केवल इसलिए मानने को तैयार नहीं होते थे कि वे किसी शास्त्र या महान पुरुष द्वारा प्रतिपादित हैं। प्रत्येक बात की वह अपने मन में विवेचना करते थे और जब उन्हें विश्वास हो जाता था कि वह तर्कसंगत है तभी उसे स्वीकार करते थे। अपने भाषणों में भी प्रायः वह शास्त्र के इस कथन का उल्लेख करते थे कि 'समय भेदेन धर्म भेद' अर्थात् धर्म में काल के अनुसार परिवर्तन होता है। वह कहते थे कि किसी को कोई बात केवल इसलिए स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वह किसी धर्मग्रंथ में लिखी है, या किसी विशेष व्यक्ति ने कही है। प्रत्येक बात और तथ्य को अपनी बुद्धि की तराजू पर तोलना चाहिए और जब बुद्धि उसे स्वीकारने योग्य समझे तभी स्वीकार करना चाहिए। यही कारण था कि वह महात्मा गांधी, पं० मदन मोहन मालवीय आदि देश के बड़े नेताओं की भी

उन बातों का, जिनसे वह सहमत नहीं होते थे, स्पष्ट रूप से विरोध करते थे। जहाँ एक ओर उनमें अपने आदर्शों और मान्यताओं पर अटल रहने की दृढ़ता थी, वहीं दूसरी ओर उनमें शिष्टता और नम्रता भी बड़ी मात्रा में थी। महात्माजी और मालवीयजी के लिए अपार श्रद्धा उनके मन में थी, फिर भी वह उनके जिन विचारों से सहमत नहीं हुए उनका दृढ़ता से विरोध तो किया किंतु अपने विरोध में न तो शिष्टता की कमी आने दी और न उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आदर के भाव में किसी प्रकार की कमी होने दी। यह उनके चरित्र का ऊँचापन था। वह किसी के अधानुयायी नहीं रहे।

ससार का बड़े से बड़ा कोई भी पुरुष पूर्ण आदर्श स्वरूप नहीं होता। कम या अधिक मात्रा में प्रत्येक महापुरुष भी अपने अनुयायियों से अधभक्ति की अपेक्षा रखता है। बाबूजी ऐसा कभी नहीं कर सके। इसी कारण राजनीतिक जीवन में वह उतना ऊपर नहीं बढ़ पाए जितना उन्हें अपने त्याग, योग्यता और देशसेवा के आधार पर बढ़ना चाहिए था। उनकी स्पष्टवादिता और अपने सिद्धांतों पर अटल रहने की प्रवृत्ति बाधक सिद्ध होती रही। इसीलिए महात्मा गांधी के भी वह विशेष कृपा पात्र नहीं बन पाए। हमें स्मरण है, एक बार हमारे घर पर राजेन्द्र बाबू से बाबूजी की हिंदी की समस्या पर कुछ बात हो रही थी। बातचीत के क्रम में राजेन्द्र बाबू ने स्वीकार किया कि बाबूजी का दृष्टिकोण ठीक था। इसी प्रश्न पर बाबूजी का महात्माजी से कुछ मतभेद था। यह मतभेद उन्होंने वर्धा में हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन की बैठक में, जहाँ महात्माजी उपस्थित थे, प्रकट किया था। राजेन्द्र बाबू भी उस बैठक में उपस्थित थे किंतु उन्होंने न तो महात्माजी की बात का विरोध किया था और न बाबूजी के दृष्टिकोण का समर्थन। जब हमारे घर पर हुई बातचीत में राजेन्द्र बाबू ने बाबूजी के दृष्टिकोण को ठीक स्वीकार किया तब बाबूजी ने बड़ी जोर से उनसे कहा कि वर्धा की बैठक में फिर आपने मेरे इस दृष्टिकोण का समर्थन क्यों नहीं किया था? राजेन्द्र बाबू को स्वीकार करना पड़ा कि गांधीजी के सामने उनकी बात को न मानने का साहस उनमें नहीं था। राजेन्द्र बाबू की भाँति उस समय के बड़े-बड़े सभी नेता भी गांधीजी के पूर्ण अनुयायी थे और उनसे मतभेद प्रकट करने का साहस किसी को साधारणतः नहीं होता था। बाबूजी ही इसके अपवाद थे।

प० जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रकार से अपना राजनीतिक जीवन बाबूजी के नेतृत्व में आरंभ किया था। सन् १९२०-२१ के असहयोग आंदोलन के आरंभिक दिनों में बाबूजी उनको अपने साथ नगर और जिले के विभिन्न स्थानों में मीटिंगों में ले जाया करते थे। वह बाबूजी को अपना बड़ा भाई मानते थे और उनके सहयोग से ही राजनीतिक कार्य करते थे। बाबूजी का भी प० नेहरू के प्रति सदा बड़ा स्नेह रहा। यह स्नेह सवध होते हुए भी जब प० नेहरू प्रधानमंत्री हुए और

उनके कुछ कार्यों और निश्चयों से वावूजी का मतभेद हुआ तो वावूजी ने अपना मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट किया। इसीलिए नेहरू वावूजी से असंतुष्ट हुए और इसका प्रभाव वावूजी के राजनीतिक जीवन पर पड़ा। वह न कभी केंद्रीय मन्त्रिमंडल में सम्मिलित किए गये और न ही कांग्रेस सगठन में उन्हें महत्व दिया गया। जब सन् १९५० में वह कांग्रेस के अध्यक्ष-पद पर प० नेहरू की इच्छा के विरुद्ध चुने भी गए तो सरदार पटेल के देहान्त के बाद ऐसी परिस्थितियां प० नेहरू द्वारा उत्पन्न कर दी गईं कि वावूजी को अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा। इसकी विस्तृत चर्चा पहले की जा चुकी है। वावूजी के चरित्र में यह विशेष बात देखने को मिलती है कि वह अपने सिद्धांतों और आदर्शों की रक्षा के लिए सब प्रकार का कष्ट सहने और त्याग करने के लिए तैयार रहते थे। अपने किसी प्रकार के लाभ के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों और आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं किया। चरित्र की ऐसी दृढ़ता बहुत कम लोगों में मिलती है। उन्हें कभी इस बात की भी चिंता नहीं रहती थी कि उनके विचारों का अन्य कोई समर्थन करता है या नहीं। उनके जीवन में अनेक बार ऐसी भी स्थितियां आईं जब उन्होंने अकेले ही अपने सिद्धांत और विचारों के अनुसार अपना मार्ग अपनाया। कबीर के निम्न-लिखित दो दोहे उन्हें बड़े प्रिय थे और वह प्रायः इन दोहों को अपने भाषणों में सुनाया करते थे—

लीक लीक गाड़ी चलै, लीकै लीक कपूत ।

लीक छोड़ि तीनै चलै, सायर, सिंह, सपूत ॥

×

×

×

सिंहन के लेहड़े नहीं, हसन की नहिं पात ।

लालन की नहिं बोरिया, साधु न चलें जमात ॥

उक्त दोहों में व्यक्त भावना का रूप उनके जीवन में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है।

सन् १९४६ की बात है। दिल्ली में जनाधिकार समिति द्वारा एक सभा आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता करने की स्वीकृति आयोजकों की प्रार्थना पर वावूजी ने दे दी थी। जब इसकी सूचना कुछ शीर्षस्थ कांग्रेसियों को मिली तब उन्हें यह रुचिकर न लगा और वावूजी को वहां जाने से रोकने का उन्होंने प्रयास किया, किंतु वावूजी का उत्तर था, “मैं जाऊंगा। मैंने वचन दिया है। कोई भी व्यक्ति मुझे उस सभा में जाने से रोक नहीं सकता।” उनकी ऐसी दृढ़ता के कारण ही प्रायः उनके साथी भी उनसे रुष्ट हो जाते थे।

विराग की भावना

गौतम बुद्ध ने कहा है कि सग्रह की प्रवृत्ति मनुष्य के सब कष्टों का मूल है और अध्यात्म मार्ग में बाधक है। वावूजी भी इसी विचार परंपरा के अनुयायी

थे। उन्होंने कभी सग्रह में विश्वास नहीं किया। आज भोजन मिल गया, कल मिलेगा या नहीं इसकी चिंता उन्होंने कभी नहीं की। जिस ईश्वर ने जन्म दिया है वही भोजन तथा शरीर धारण की अन्य आवश्यकताएँ जुटाएगा, यही उनका विश्वास था, और कभी भी इसमें अंतर करने की आवश्यकता उन्हें नहीं हुई। वाइविल के निम्नलिखित वाक्य की भी उनके जीवन पर बड़ी छाप पड़ी थी—

“What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul?”

[“यदि किसी मनुष्य को पूरे ससार का अधिकार प्राप्त हो जाय किंतु वह अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा?”]

वाइविल के उक्त कथन के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई कार्य अपनी आत्मा के विरुद्ध नहीं किया। जब कष्ट भी उनके सामने आये तो उसमें भी उन्होंने ईश्वरीय रूप और उसकी प्रेरणा ही देखी। उनके लिए सदा दुःख और सुख एक समान रहा। कष्टों में भी दुखी नहीं रहे और सुख में भी कभी मन का सतुलन नहीं खोया। देश के स्वतंत्र होने के बाद जब चारों ओर भ्रष्टाचार और पदलोलुपता की बाढ सी आ गई तब अपने भाषणों में अनेक स्थानों पर उन्होंने वाइविल का उक्त कथन उद्धृत करते हुए लोगों को प्रेरणा देने की चेष्टा की कि वे अपने को सभालें और इस बाढ में वह न जाएँ, किंतु ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य से उनकी इस प्रेरणा का विशेष प्रभाव न तो नेताओं पर पड़ा और न जनता पर। भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया।

देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन ऊँचे नेताओं ने योगदान दिया था उन सब में त्याग की अच्छी भावना थी और सभी ने बड़ा त्याग किया था। किंतु बाबूजी की त्याग और विराग की भावना सामान्य सीमा से बहुत आगे बढ़ी हुई थी। अधिकांश नेताओं को सम्मान और ऊँचे पदों का आकर्षण रहा था, किंतु बाबूजी को किसी प्रकार के सम्मान ने या किसी पद ने कभी आकृष्ट नहीं किया, वरन् इसके ठीक विपरीत उनमें इन सब के प्रति विरक्ति की भावना ही रही। जीवन भर वह अपनी इच्छा से किसी पद के लिए प्रयत्नशील नहीं रहे। स्वयं पीछे रहकर अपने सहयोगियों को ही सम्मानित पदों पर प्रतिष्ठित कराते थे। जब कभी उन्होंने किसी पद को ग्रहण किया अथवा किसी स्थान के लिए चुनाव में खड़े हुए तो केवल अपने मित्रों और देश के उन नेताओं के आग्रहवश जिनके प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। हमें स्मरण है, सन् १९५० में जब कांग्रेस के अध्यक्ष-पद के लिए चुनाव में वह खड़े हुए थे तब आरम्भ में उन्होंने खड़े होना स्वीकार नहीं किया था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फोन पर बाबूजी से बात की और आग्रह किया कि वह खड़े हों तब फोन पर ही बाबूजी ने अपनी स्वीकृति यह कह कर दी थी, “यदि मेरी उपादेयता है और आपका आदेश है तो इसे मैं स्वीकार

करता हूँ।” सरदार पटेल के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी और इसी कारण उनके आग्रह की वह अवहेलना नहीं कर सके। इसी प्रकार लाला लाजपत राय के निधन के पश्चात् जब गांधीजी ने उनसे कहा तब उनके आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने लोक सेवक मंडल की अध्यक्षता स्वीकार की। राजर्षि की उपाधि भी उन्हें सकोचवश देवरहा बाबा के हाथों से स्वीकार करनी पड़ी थी। इस उपाधि को प्रदान करने के लिए एक वृहत् आयोजन १५ अप्रैल सन् १९४८ के दिन सरयू के तट पर देवरहा बाबा के सभापतित्व में मनाया गया था। एक सत के आदेश की वह अवहेलना नहीं कर सके थे। एक ऊँचा सत होने के नाते देवरहा बाबा के प्रति उनके मन में भक्ति और श्रद्धा थी।

जब सन् १९६१ में भारत-रत्न की उपाधि से उन्हें विभूषित करने के लिए राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने उनकी स्वीकृति माँगी तब उनका प्रथम उत्तर था, “मैंने कोई ऐसा अनोखा कार्य नहीं किया है जिसके उपलक्ष में मुझे यह सम्मान दिया जाय। मैंने केवल मात्र अपने कर्तव्य और स्वधर्म का पालन किया है।” किंतु अपने सभी मित्रों, सहयोगियों और जनता जनार्दन के स्नेह के आग्रह की वह हटा न सके और भारत-रत्न की उपाधि उन्हें स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें तो शासन द्वारा इस प्रकार की उपाधियाँ दिये जाने का क्रम ही पसंद नहीं था। उनके नीचे दिये गये पत्र से जो उन्होंने सेठ गोविन्द दासजी को लिखा था उनकी भावना स्पष्ट होती है (लगभग ऐसा ही एक पत्र उन्होंने श्री वियोगी हरिजी को भी लिखा था) —

१६८, अतरसुडया

इलाहाबाद।

प्रिय गोविन्द दासजी,

३-२-१९६१

नमस्कार। आपका नई दिल्ली से भेजा २७ जनवरी का पत्र मिला। शुभ-कामनाओं के लिए स्वभावतः कृतज्ञ हूँ।

आपको भी तो उपाधि मिली है। क्या मैं आपको बधाई दूँ? विचार नहीं था। मुझे तो उतार-चढ़ाव की उपाधियाँ देने का यह क्रम अच्छा नहीं लगता। यह गवर्नमेंट को सुझाव देने की बात है कि यह क्रम बदल दिया जाय। इसमें गवर्नमेंट को व्यक्तियों में अंतर करना पड़ता है। आपको और सुमित्रानन्दन पंत को पद्म-विभूषण की उपाधि दी गई। मैं आप दोनों से आयु में बड़ा हूँ और सम्भवतः कार्य क्षेत्र में भी पुराना हूँ। गवर्नमेंट ने आप दोनों की और मेरी उपाधियों में अंतर किया। परंतु मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के कुछ वर्ष बाद ही मुझे लोग भूल जाएंगे किंतु आप दोनों, जो साहित्यिक हैं, अपने साहित्य द्वारा स्मरण किए जाएंगे। उतार-चढ़ाव की उपाधियाँ रहते गवर्नमेंट के लिए ऐसे विषय में सूक्ष्म न्याय करना संभव नहीं होता। अच्छा हो कि इस प्रकार का क्रम बदल दिया जाय। जनता स्वयं अपने आदर के पात्रों को पहचान लेती है।

मैं पहले की तरह चारपाई से बधा सा हू ।

सस्नेह,

पु० दा० टडन

दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जब बाबूजी को अभिनदन ग्रथ भेंट करने का निश्चय किया और उनकी स्वीकृति चाही तब भी बाबूजी ने आरम्भ में इसे अस्वीकार करते हुए सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री गोपालप्रसाद व्यास को लिखा था कि ऐसा कोई आयोजन न किया जाए । किंतु बाद में व्यासजी तथा दिल्ली साहित्य सम्मेलन के अन्य सहयोगियों और साहित्यिकों तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री के आग्रह के कारण वह विवश हो गए और उन्हें अपनी स्वीकृति देनी पड़ी । जहाँ उनके चरित्र में एक ओर वज्र की सी दृढ़ता थी दूसरी ओर उनके मन में अपने मित्रों और सहयोगियों के लिए बड़े अपनत्व और ममत्व की भावना थी । यदि उन्हें अपने आदर्श और सिद्धांत से समझौता नहीं करना पड़ता था तो उनकी इच्छाओं के आगे वह झुक जाते थे ।

इसी प्रकार सन् १९४७ में इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की हीरक जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें प्रदान की गई मानद एल-एल० डी० (डाक्टर ऑफ लॉ) की उपाधि भी उन्होंने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और अपने अभिन्न मित्र डा० ताराचंद तथा अनेक अन्य मित्रों के आग्रहवश ही स्वीकार की थी । उन्हें स्वयं कभी भी किसी उपाधि या पद का आकर्षण नहीं था । इस उपाधि के समय जो परिधान (गाउन) विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें मिला था वह उन्होंने इन पक्तियों के लेखक को दे दिया था । बाद में सम्मेलन के संचालन के लिए केंद्रीय शासन द्वारा प्रथम शासन निकाय के गठित होने पर यह परिधान सम्मेलन के राजर्षि कक्ष में रखने के लिए शासन निकाय के सचिव को हमने दे दिया था जो आज भी वहाँ सुरक्षित है ।

राजनीतिक क्षेत्र में उनका स्थान एक प्रकार से भीष्म पितामह की तरह का था । लोगो ने उनकी शक्ति का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर उसी रूप में किया, और जब कार्य पूरा हो गया तब उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । जब-जब किसी कठिन मोर्चे पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती थी उन्हें सामने कर दिया जाता था । इसी प्रकार की एक घटना सन् १९४८ की है । श्री रफी अहमद किदवाई किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस शासन की कार्य-प्रणाली से सतुष्ट नहीं थे । उन्होंने निश्चय किया कि वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष-पद के चुनाव में खड़े होंगे । रफी साहब का जो प्रभाव उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में था उससे यह लगभग निश्चित-सा ही था कि वह चुनाव में सफल हो जाएंगे । प० पत,

डा० सम्पूर्णानन्द, श्री चन्द्रभानु गुप्त आदि प्रदेश के नेताओं को यह आशंका हुई कि रफी साहब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद शासन में बहुत उलट-फेर करेंगे। अतः इन सब लोगों ने बाबूजी से आग्रह किया और उन पर दबाव डाला कि वह इस चुनाव में रफी साहब के मुकाबले में खड़े हों। बाबूजी को इन लोगों ने समझाया कि उनकी 'हिंदू रक्षक दल' तथा 'शरणार्थियों के पुनर्वास' की योजनाओं के रफी साहब बहुत पक्ष में नहीं हैं, अतः उनके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने से इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई होगी और ऐसी परिस्थिति में उनका मोर्चे पर खड़ा होना आवश्यक है। कदाचित् इन नेताओं को स्वयं ही भय था कि उनके पदों के अधिकारों पर कभी प्रहार न हो। बाबूजी को तो केवल अपनी रक्षा के लिए मोर्चे पर लाना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बाबूजी के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति रफी साहब से उस समय चुनाव में जीत नहीं सकता था। उस समय प्रदेश कांग्रेस के अंदर दो मुख्य दल थे। एक दल का नेतृत्व सर्वश्री पत, सम्पूर्णानन्द, चन्द्रभानु गुप्त तथा लालवहादुर शास्त्री करते थे, और दूसरे दल का नेतृत्व सर्वश्री रफी अहमद क़िदवाई, वालकृष्ण शर्मा 'नवीन', गोपीनाथ श्रीवास्तव तथा सरदार नरेंद्र प्रसाद सिंह के हाथों में था। बाबूजी कभी किसी दलगत राजनीति में नहीं थे। उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि दोनों दलों के लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। अतः जब बाबूजी ने चुनाव में खड़े होने की अपनी स्वीकृति दी तब रफी साहब के दल के लोग असमजस में पड़ गए। श्री वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने कहा, "एक ओर मेरे गुरु हैं, दूसरी ओर मेरे मित्र हैं। ऐसी परिस्थिति में मित्र के पक्ष का समर्थन मैं कैसे कर सकता हूँ?" वह बाबूजी को गुरुवत् मानते थे। रफी साहब के बहुत से समर्थकों और मित्रों के मन में इसी प्रकार की असमजस की भावना आई। अतः चुनाव की परिस्थिति को हटाने के लिए रफी साहब ने स्वयं अपना नाम वापस ले लिया और बाबूजी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। ऐसे ही अनेक अवसर कांग्रेस की राजनीति में आए जब बाबूजी का उपयोग लोगों ने भीष्म पितामह के रूप में किया और उसके बाद लोग अपने स्वार्थों में लिप्त हो गए और बाबूजी को पीछे छोड़ दिया। बाबूजी के मन पर अपने सहयोगियों के इस प्रकार के व्यवहार की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह तो हम नहीं जान सकते किंतु बाह्य रूप से हमने उन्हें किसी के प्रति कभी कोई कटुता का भाव प्रकट करते नहीं देखा। अपने सभी सहयोगियों और मित्रों के प्रति उनके मन में सद्भावना ही रही। ५० नेहरू से भी वाद के दिनों में इतना मतभेद होते हुए भी उनके व्यक्तित्व के प्रति कभी बाबूजी ने किसी प्रकार की कटुता प्रदर्शित नहीं की। सिद्धांतों में मतभेद होना अलग बात थी किंतु आपसी संघर्ष में उन्होंने कभी अंतर नहीं आने दिया। बाबूजी के सिद्धान्तों से मतभेद रखने वाले उनके सहयोगी भी उनके इस स्वभाव से परिचित थे और इस कारण वे भी उनके प्रति आदर

और स्नेह रखते थे । दिसम्बर सन् १९५१ की बात है । गौरी पाठशाला के नए भवन के लिए हम लोग धन एकत्रित करने में लगे थे । हमने किदवाई साहव से सहायता मागी । उन्होंने हमें कलकत्ते बुलाया और वहाँ कुछ उद्योगपतियों से यह कर मिलवाया कि ये टंडनजी के पुत्र और पुत्रवधू हैं । टंडनजी की सस्था गौरी पाठशाला के लिए धन की आवश्यकता है और ये लोग धन एकत्रित करने के लिए कलकत्ता आये हैं । आप लोग यथा शक्ति इनकी सहायता करें । इस प्रकार किदवाई साहव के प्रयास से हमें उचित आर्थिक सहायता मिली ।

नियम और अनुशासन पालन

बाबूजी में एक बड़ा गुण अनुशासन पालन का था । घर में हो या बाहर वह अनुशासन का कड़ाई से पालन करने में विश्वास रखते थे । वह स्पीकर रहे अथवा किसी भी सभा में अध्यक्ष, सदा नियमों और अनुशासन का पालन स्वयं किया तथा दूसरों से कराया । नियमों और अनुशासन का पालन कराने में वह किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितने ही ऊँचे पद पर क्यों न हो, छूट नहीं देते थे । जब वह स्पीकर थे उनके लिए प्रसिद्ध था कि विधान-सभा के केवल सामान्य सदस्य ही नहीं मुख्यमंत्री प० पत तथा अन्य सब मंत्रीगण भी बराबर सशक्त रहते थे कि कहीं उनसे सभा के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य न हो जाय और उन्हें स्पीकर से चेतावनी मिले । ऐसे अवसर भी आए जब स्पीकर के पद से मुख्यमंत्री तक को चेतावनी देने में वह नहीं हिचके ।

खाद्यानों पर नियंत्रण लगाने के वह पक्ष में नहीं थे । कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी इस नीति का उन्होंने बराबर विरोध किया । उनका विश्वास था कि इससे चोरबाजारी और भ्रष्टाचार पनपता है । फिर भी जब खाद्यान्नों पर नियंत्रण हो गया तो स्वयं इतनी कड़ाई से उसका पालन किया कि आवश्यकता पड़ने पर फल-सब्जी खाकर ही वह रह जाते थे किंतु एक दाना भी अनाज चोर बाजार से नहीं आ सकता था । ऐसी स्थिति में अतिथि भी आ जाए तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी । उनके स्पीकर-काल की इस सवध की दो घटनाएँ हमें आज भी स्मरण हैं—

पटना से कांग्रेस के चार वरिष्ठ नेता लखनऊ इनसे मिलने आए । बाबूजी से कुछ आवश्यक परामर्श कर उन्हें उसी दिन दिल्ली जाना था । उस दिन घर में न तो गेहूँ का आटा था और न कोई दाल । रसोइया कुछ चिंतित हुआ । जब बाबूजी को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने आदेश दिया कि बाग में जो आलू तैयार हैं वह खोद लाया जाय और उवाल तथा छीलकर वही परोसा जाय । नमक और काली मिर्च अलग से रख दी जाय, जिसे अतिथिगण अपनी इच्छानुसार ले लेंगे । जब सब अतिथि लोग भोजन करने बैठे तब बाबूजी ने अतिथियों को बताया कि आज

मेरे घर में केवल यही भोजन है।

दूसरी घटना सन् १९४६ के तबवर महीने की है। हमारे छोटे भाई दया सागर का विवाह था। वारात फतेहपुर गई थी। उन दिनों २५ लोगों से अधिक के अन्नयुक्त प्रीतिभोज पर प्रतिवध था। वारात में तो इलाहाबाद से केवल २२-२३ व्यक्ति ही गए थे किंतु फतेहपुर में बावूजी के अनेक स्थानीय मित्र और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। उन्हें विना भोजन कराए भी नहीं जाने दिया जा सकता था। बावूजी ने स्वयं खड़े होकर प्रीतिभोज में केवल २५ लोगों को ही बैठने दिया। शेष लोगों के लिए फलाहार की पृथक् व्यवस्था कराई, क्योंकि फलाहार पर कोई प्रतिवध नहीं था। स्वयं भी फलाहार ही किया।

उनके द्वारा नियम पालन का एक दूसरा आदर्श उदाहरण निम्नवत् है—

बावूजी 'लोक सेवक मंडल' के अध्यक्ष थे। मंडल का एक बड़ा कृषि फार्म करनाल में था। कंट्रोल का युग था। इस फार्म का मैनेजर बावूजी के पास आया और पूछा, "फार्म पर चने की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस चने का क्या किया जाय?" बावूजी का सहज उत्तर था, "इस समय चने पर कंट्रोल है। आप पंजाब सरकार के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक से बात कर चना उन्हें दे दें।" मैनेजर ने कहा, "बावूजी, बाजार में चने का भाव पंद्रह रुपए प्रति मन के लगभग है और कंट्रोल में आठ रुपए प्रति मन निर्धारित है। इस प्रकार मंडल को काफी हानि होगी।" बावूजी ने तुरंत कुछ क्रुद्ध स्वर में कहा, "कुछ भी हो, हम चोरबाजारी नहीं करेंगे।" मैनेजर भी काफी चतुर था। उसने कहा, "आप ठीक कहते हैं। हम चोरबाजारी नहीं करेंगे। मेरे मन में एक योजना है। हमारा एक आदमी डेरी खोल ले। उसे हम कंट्रोल की दर पर चना दे दें जिसे वह पशुओं को खिलाने के काम में लाए। दूध पर तो कंट्रोल है नहीं। शासन के नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा और हमें लाभ भी होगा।" बावूजी ने इस पर हस कर कहा, "अपनी गर्ज के लिए शैतान भी वाइविल की आयतें पढ़ता है। यह बात हम पर ठीक उतरती है।" सब चना बावूजी के आदेश से फिर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को कंट्रोल की दर पर दिया गया।

बावूजी का जिन भी सस्याओं से सवध रहा और जिनके संचालन में उनका हाथ रहा वहां कैसी भी परिस्थिति आई उन्होंने अपने सिद्धांतों अथवा नियम-पालन की नीति में कभी शिथिलता नहीं आने दी; इस सवध में कभी समझौता नहीं किया। जब कभी ऐसे अवसर आए जिनमें उनके सिद्धांतों का दूसरे पक्ष से टकराव हुआ, तब उन्होंने अपने को पृथक् ही रखने का प्रयास किया किंतु सस्था के भीतर रहकर अपनी आत्मा का हनन करना उन्हें कभी सह्य नहीं रहा। सस्था के भीतर रहकर उसके सगठनात्मक स्वरूप को स्थिर रखना, आर्थिक तथा अन्य व्यवस्थाओं में शुद्धता लाना, कार्य पद्धतियों में परिमार्जन करके उन्हें नियमनिष्ठ

वनाना, उनका लक्ष्य रहता था ।

वावूजी जब कही बाहर से इलाहाबाद आते और अपने साथ कोई ऐसी वस्तु लाते जिस पर चुगी देय हो तो वह घर पहुचकर उसकी चुगी नगरपालिका के कार्यालय मे भेजवाना नही भूलते थे । अपने अतिम दिनों मे उनके मन मे यह बात आई कि सभव है कभी भूल से अपने कार्यों मे व्यस्त रहने के कारण इलाहाबाद नगरपालिका को कोई चुगी देना रह गया हो । इसी प्रकार उनके मन मे आया कि दिल्ली, आगरा और कानपुर की नगरपालिकाओ को भी, जहा वह प्राय जाते रहते थे, देय चुगी कभी देना वह भूल गये हो । अत उन्होंने इन सब नगरपालिकाओ को कुछ धन चेको से अपने अतिम दिनों मे यह लिखकर भेजा कि सभव है कभी चुगी देने से रह गई हो और इस धन को उस हिसाब मे जमा कर लिया जाय । आयकर विभाग को भी उन्होंने तीन हजार रुपये की एक धनराशि यह कह कर दी कि सभव है कभी अपनी कोई आय, जिस पर आयकर देय रहा हो, वह अपनी आयकर विवरणी मे सम्मिलित करना भूल गये हो । आयकर अधिकारी को उन्होंने इस धनराशि की चेक भेजते हुए लिखा, "ऐसी सब भूलो के के उपलक्ष मे यह धनराशि मैं भेज रहा हू । इसे मेरे नाम से जमा कर लिया जाय ।" आयकर अधिकारी स्वयं उनसे मिले और यह कठिनाई बतलाई कि "इस प्रकार से धन जमा करने का कोई क्रम मेरे विभाग मे नही है, अत आपको यह धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही है और इसे कृपा कर वापस ले लें ।" किंतु वावूजी ने आग्रहपूर्वक उनसे कहा, "आप इस धनराशि को सरकारी किसी हिमाव मे जमा कर लें । इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी ।" विवश होकर आयकर अधिकारी को वह धनराशि जमा करनी पडी । इस प्रकार वावूजी को अपने अतिम क्षणो तक इस बात की चेतना बनी रही कि उनके द्वारा कभी कोई अनैतिक या नियम विरुद्ध कार्य न हुआ हो ।

वात्सल्य भावना और विनोद प्रियता

वावूजी मे वात्सल्य की भावना भी बहुत थी । बच्चो से उन्हें बड़ा प्रेम था । बच्चो को अपने साथ भोजन कराने मे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी । विवाह आदि समारोहो पर जब हम सब भाई-बहिनो का परिवार एकत्र होता था, उस समय अपने नाती-पोतो के बीच मे वावूजी की प्रसन्नता देखते बनती थी । सभी बच्चो को वह अपने साथ भोजन कराने बैठा लेते थे । एक बड़ी सी थाली मे ये बालक भी अपने बाबा नाना के साथ भोजन करके बहुत प्रसन्न होते थे ।

वावूजी मे जहा एक ओर स्वभाव की दृढता थी वहा दूसरी ओर उनमे विनोद भाव की भी कमी नही थी । समय समय पर अपने मित्रो और सहयोगियो के बीच वह बडे सरस विनोद भी कर लेते थे ।

व्यायाम और खेल-कूद में रुचि

वावूजी का आरम्भ से ही यह विश्वास रहा था कि सफल जीवन के लिए स्वास्थ्य की ओर भी व्यक्ति को उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना पढ़ने-लिखने तथा अन्य कामों की ओर वह ध्यान देता है। बचपन में वह स्वयं नियमित रूप से व्यायाम करते थे और कुछ दिनों तक कुश्ती का भी अभ्यास किया था। हम बच्चों को भी वह बराबर नियमित व्यायाम करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। सन् १९२३ में जेल से छूटने के बाद जब उन्हें कुछ अवकाश मिला हम सब भाइयों को लेकर राम मंदिर के अहाते में जाते और स्वयं व्यायाम करते तथा हम सबको सिखाते थे। अपने स्कूल और कालेज के जीवन में खेलकूद में भी वह बड़ी रुचि लेते रहे थे। क्रिकेट का खेल उनको बड़ा प्रिय था। कालेज में वह क्रिकेट की टीम के कप्तान भी थे। हम सब बच्चे भी बाल्यकाल में अपने घर के बाहर मैदान में क्रिकेट खेलते तो वावूजी प्रायः आ जाते और स्वयं गेंद फेंक कर हम लोगों को सिखाते कि कैसे गेंद फेंकनी चाहिए। बल्ला पकड़ना और गेंद को मारने का ढंग भी सिखलाते। उन्हें क्रिकेट का खेल इतना प्रिय था कि जब दिल्ली में 'टेस्ट मैच' हो रहा था तब एक बार अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल कर उसे देखने भी गए थे। पार्लियामेंट के सदस्यों ने एक बार क्रिकेट की मैच का भी आयोजन किया था, जिसमें एक टीम का कप्तान वावूजी को बनाया गया था, यद्यपि अपनी आयु और स्वास्थ्य के कारण वह स्वयं खेल में सक्रिय भाग नहीं ले सके थे। क्रिकेट के प्रति उनके इतने प्रेम के कारण जब उनकी ७५वीं वर्षगांठ दिल्ली में श्री राधा-कृष्णन की अध्यक्षता में मनाई गई तब उन्हें पार्लियामेंट के सदस्यों की ओर से एक बैट (बल्ला) भेंट में दिया गया था।

मननशील स्वभाव

वावूजी के स्वभाव में एक विशेष गुण यह था कि वह प्रत्येक बात की गहराई में विस्तार से जाते थे और कार्य में पूर्णता की अपेक्षा रखते थे। यहाँ तक कि अपना आय-व्यय का हिसाब भी वह बहुत ध्यान से और पूरे विवरण के साथ रखवाते थे। हिसाब में यदि एक पैसे का भी अंतर हो जाय तो उसकी छानबीन जब तक पूरी तरह न हो जाय उनको सतोष नहीं होता था। उसमें चाहे जितना समय लग जाय उसकी उन्हें चिंता नहीं रहती थी। इसी कारण उनका बहुत सा समय ऐसी छोटी-छोटी बातों में चला जाता था जिसके कारण अन्य बड़े और महत्व के कार्य पिछड़ जाते थे। वावूजी का पूर्णता की अपेक्षा रखने का स्वभाव उनके भाषणों, लेखों और यहाँ तक कि पत्रों में भी झलकता था। उन्हें कोई लेख लिखना होता था या जब वह भाषण देते थे तब एक एक शब्द नाप तोल कर प्रयोग करते

गलत आदमियों की परख प्रायः नहीं कर पाते थे, और यही कारण है कि उनके द्वारा स्थापित सस्थाओं में कभी कभी गति अवरोध रहा। उनके इस स्वभाव के पीछे उनके हृदय की सात्विकता थी जिसके कारण वह गलत व्यक्तियों पर भी शीघ्र विश्वास कर लेते थे। यही पर एक अन्य सज्जन की चर्चा करना भी असंगत न होगा। देवरिया के एक पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता, जो विधान सभा के भी सदस्य रह चुके थे, अपने को वावूजी का बड़ा भक्त कहते थे। वावूजी का भी उन पर बड़ा विश्वास था। जब कभी कोई व्यक्ति उन सज्जन के सबध में कोई शिकायत करता था तो वह उसे नहीं मानते थे। वावूजी के निधन से कुछ ही महीनों पूर्व यह सज्जन उनके अतिथि के रूप में स्थानीय लोक सेवक मंडल के अतिथिगृह में ठहरे हुए थे। एक दिन अचानक वह बिना कोई सूचना दिए चले गये और दो-तीन दिनों बाद यह सूचना मिली कि वह जिस दिन यहाँ से गए उसी दिन एक हत्याकांड में अपने एक अन्य साथी के साथ इन्होंने भाग लिया और उसके बाद से भागे हुए हैं। जिस समय वावूजी को यह सूचना मिली उन्हें कितना आश्चर्य और क्लेश हुआ होगा इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते।

वावूजी के स्वभाव का यह भी एक दोष समझा जाएगा कि वह यह अनुभव नहीं कर पाते थे कि प्रत्येक मनुष्य की अपनी निजी आवश्यकताएँ होती हैं जिनके कारण उसे अपने स्वार्थ की पूर्ति भी करनी पड़ती है। वह सभी से पूर्ण त्याग और निष्काम कर्म की अपेक्षा करते थे जो इस ससार में सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है।

नैतिकता की भावना

नैतिकता और सच्चाई का पालन वावूजी ने जिस अंश तक किया उसका उदाहरण विरले लोगों के जीवन में मिलता है। स्पीकर के रूप में उन्हें प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर सब स्थानों में रेलयात्रा शासन के व्यय पर करने का अधिकार था। उन्हें यह भी अधिकार था कि वह चार शायिका का प्रथम श्रेणी का पूरा एक डिब्बा अपने लिए रेलयात्रा में पृथक् आरक्षित करा लें। जब कभी हमारी माता या हम भाइयों में से कोई उनके साथ रेलयात्रा करता था तब वह पृथक् डिब्बा तो आरक्षित करा लेते थे किंतु हमारी माता का या हम लोगों में से जो भी उनके साथ उस डिब्बे में यात्रा करता था उसका रेल टिकट अलग से खरीद लेते थे। इसी प्रकार जब कभी उन्हें अपने किसी पुत्र के विवाह में बारात लेकर रेल-यात्रा करनी पड़ती थी तो वह स्पीकर-पद के अधिकार का उपयोग कर अपने लिए कोई पृथक् डिब्बा आरक्षित नहीं कराते थे। सब बारातियों के साथ अपना भी अलग टिकट खरीद कर ही रेलयात्रा करते थे। शासन का व्यय ऐसे अवसरों पर अपने ऊपर नहीं होने देते थे। शासन से सबधित आज के कितने लोग इस बात

का ध्यान रखते हैं कि अपने व्यक्तिगत प्रयोजन से की गई रेलयात्रा में अपने पास से रेल का टिकट खरीदें। बाबूजी इस बात का भी बड़ा ध्यान रखते थे कि शासन का उनके ऊपर व्यर्थ व्यय न हो। जब कभी अकेले यात्रा करनी होती थी तो वह केवल एक शायिका ही अपने लिए आरक्षित कराते थे, पूरा डिब्बा नहीं। इसी प्रकार सरकारी मोटर का उपयोग भी घर के कामों के लिए वह कभी नहीं होने देते थे, यद्यपि ऐसी कोई बाधा नियमों के कारण नहीं थी।

बाबूजी की नैतिकता की भावना इतनी ऊँची थी कि वह सरकारी और जनता की तथा अपनी व्यक्तिगत चीज के बीच बड़ा सूक्ष्म अंतर करते थे। लखनऊ के स्पीकर भवन की बात है। एक दिन प्रातः बाबूजी अपने कार्यालय में बैठे कुछ कार्य कर रहे थे। उन्होंने मुझे (रानी टंडन) बुलवाकर कुछ लिखने के लिए कहा। उस समय अपनी मेज पर से कागज न देकर मुझसे कहा, “वहाँ दूसरी मेज पर कागज और कलम आदि हैं, वही से लेकर लिख दो।” मैं नई-नई इस घर में आई थी। उस समय तो समझ में नहीं आया, पर बाद में समझी कि उनकी मेज पर सब सरकारी कागज कलम आदि थी। अतः दूसरी मेज पर मुझे इस कारण भेजा था कि वहाँ उनकी निजी लेखन सामग्री थी।

बाबूजी ने सदा इस बात का ध्यान रखा कि अपने पद और प्रतिष्ठा के कारण न तो वह कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करें और न उनके बच्चे तथा अन्य कोई निकट सबंधी ही ऐसा करें। जब कभी किसी ने थोड़ा भी सशय प्रकट किया कि उनके कारण उनके किसी निकट सबंधी को किसी प्रकार का लाभ हुआ है तो वह तुरंत बिना सोचे कि वास्तव में उसमें कितना तथ्य और कितनी सत्यता है उस सबंधी को उस लाभ को त्याग देने के लिए आदेश दे देते थे। जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब पार्लामेंटरी बोर्ड में उनके सामने कुछ सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि मुझे (रानी टंडन) लोकसभा के होने वाले चुनाव में कांग्रेस की ओर से खड़ा किया जाय। बाबूजी समझ गए कि यह प्रस्ताव उनके कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते केवल मात्र उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया गया है। उन्होंने तुरंत इसे अस्वीकृत कर दिया। इसी प्रकार की दो अन्य घटनाओं की चर्चा भी हम यहाँ कर रहे हैं —

कांग्रेस ने जब उत्तर प्रदेश में सन् १९३७ में शासन का भार ग्रहण किया तब सहकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार के कुछ पद सृजित किए गए। हमारे छोटे भाई, अमी बिंदु, ने भी इसके लिए अपना प्रार्थना-पत्र दिया। वह वी० काम० परीक्षा उत्तीर्ण था और इस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखता था। चुनाव समिति द्वारा जिन लोगों का चयन हुआ उनमें इसका भी नाम था। कुछ ऐसे अभ्यर्थियों ने जिनका चुनाव नहीं हो सका था इस प्रकार की चर्चा फैलाई कि अमी बिंदु का चुनाव इस कारण हुआ है कि वह स्पीकर टंडन के पुत्र हैं। इस

थे । प्रत्येक शब्द और वाक्य का अर्थ और आशय एकदम ठीक हो, उससे कोई अन्य अर्थ निकलने की संभावना न रहे, इसका वह बड़ा ध्यान रखते थे । साधारण से साधारण कुशल-श्रेम के समाचार का पत्र भी जब कभी उन्हें किसी को भेजना होता था तो उसे भी बिना स्वयं देखे उन्हें सतोष नहीं होता था । प्रत्येक शब्द, अर्द्ध विराम और विराम को इतना ध्यान पूर्वक देखते थे जैसे उसमें भी साहित्य की पूर्णता भरना आवश्यक हो । कितना ही शुद्ध और ठीक अपनी ओर से कोई लिखे, बाबूजी को साधारणतः वह पसंद ही नहीं आता था । एक विराम की गलती पर या एक ऐसा शब्द प्रयोग होने पर जो उन्हें पसंद नहीं, उन्हें स्वयं चाकू या ब्लेड से उसे खुरचकर पुनः ठीक करते हुए जिसने देखा है वही इस बात को समझ सकता है । यदि उनके द्वारा बोलकर लिखाए गए पत्र में उनके सहायक से किसी शब्द के प्रयोग में या लिखने में कोई भूल हो जाती थी तो वह उसे ठीक कराते थे और आवश्यकता होती तो फिर से लिखवाते थे । अपने इस स्वभाव के कारण उन्हें अपना काम करने में आवश्यकता से अधिक समय लग जाता था । किंतु यह भी सच है कि बाबूजी जो लिखते थे या बोलते थे उसमें भाषा की शुद्धता और शब्दों का चयन उच्चकोटि का होता था । इस संबंध में किसी कवि की निम्न लिखित उक्ति उन पर पूर्णतः खरी उतरती है —

बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल ।

हिये तराजू तौलकर, तब मुख बाहर खोल ॥

बाबूजी लिखने पढ़ने का ही नहीं अपना अन्य कोई काम भी दूसरों के सुपुर्द कर निश्चित नहीं रहते थे । कोई अतिथि घर में ठहरा हो तो उसके खान-पान, स्नान आदि के छोटे से छोटे प्रबंध को भी वह स्वयं देखते थे ।

बाबूजी के पास इतने अधिक पत्र आते थे कि उन सबका उत्तर स्वयं लिखना उनके लिए संभव नहीं था । फिर भी उनका प्रयास रहता था कि वह स्वयं ही सबका उत्तर लिखाए । फलस्वरूप पत्रों का उत्तर भेजने में उन्हें सामान्य से अधिक विलंब होता था । उनके इस स्वभाव से उनके मित्रगण परिचित थे । अतः विलंब से अपने पत्रों का उत्तर बाबूजी से मिलने पर उन्हें कोई क्षोभ नहीं होता था । जिन पत्रों के उत्तर देने की वह आवश्यकता नहीं समझते थे उन पर स्वयं टिप्पणी लिख देते थे “उत्तर की आवश्यकता नहीं ।”

सहानुभूति और दूसरों की सहायता की भावना

सबकी सब प्रकार से सहायता करने के लिए भी वह सदैव तत्पर रहते थे । अनेक निर्धन विद्यार्थियों तथा कार्यकर्ताओं की उन्होंने बराबर अपने जीवन के अतः समय तक आर्थिक सहायता की । जिन दिनों वह रोग शय्या पर पड़े थे उन दिनों भी उनके पाम ग्यानीय विभिन्न वर्ग के निर्धन लोग आर्थिक सहायता के लिए पहुंचते

रहते थे। बाहर से भी सहायता की याचना के पत्र उनके पास आते रहते थे। उन्होंने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। प्रत्येक की यथा शक्ति सहायता की। उनकी चेक बुको को देखने से हमें पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने लोगो को आर्थिक सहायता पहुँचाई—किसी को शिक्षा के लिए, किसी को बीमारी में उपचार के लिए, किसी को कन्या के विवाह के लिए आदि। उन्होंने कभी बहुत धन अर्जित नहीं किया। किंतु जो कुछ भी सीमित धन उनके पास था वह दूसरों की सहायता में व्यय होता रहा। अंत में थोड़ा सा जो धन अवशेष रह गया था उसके सवध में भी अपने लिखित निर्देश द्वारा अपने दो पुत्रों और एक नाती, इन तीन सदस्यों का एक छोटा सा न्यास स्थापित कर गये और निर्देश दे गये कि उस धन से दुखियों की तथा शिक्षा के इच्छुक निर्धन विद्यार्थियों की हम सहायता करें। यह न्यास उनकी भावना के अनुसार निर्धनों की तथा विद्यार्थियों की सहायता करता रहता है।

दूसरों का शीघ्र विश्वास कर लेना

वावूजी के स्वभाव का एक दोष यह था कि वह दूसरों का विश्वास बहुत जल्दी कर लेते थे और एक बार जिस पर उनका विश्वास जम जाता था उसके विरुद्ध दूसरों की बातों को जल्दी नहीं मानते थे। इसका मूल कारण यही जान पड़ता है कि वह स्वयं हृदय के बहुत शुद्ध थे और इस कारण सभी को सच्चा समझते थे। अपने इस स्वभाव के कारण उन्होंने अनेक लोगो से धोखा खाया। उनकी सस्थाओं को भी उनके इस सरल स्वभाव के कारण बहुत हानि पहुँची। अनेक लोगो ने उनके इस स्वभाव का अनुचित लाभ उठाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया और सस्थाओं से भी आर्थिक लाभ उठाया। उनके निधन से कुछ ही महीने पूर्व की एक घटना है। हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग (जिसके वावूजी स्वयं सस्थापक और अध्यक्ष थे) के प्रबंध मंत्री ने विद्यापीठ से गलत तरीके से पर्याप्त धनराशि हड़प ली थी। इस सस्था के कोषाध्यक्ष के नाते इन पक्तियों के लेखक ने कई बार वावूजी को बतलाया कि वह व्यक्ति जाली रसीदें बनवा कर विद्यापीठ का धन चुरा रहा है। वावूजी ने बहुत दिनों तक हमारी बात नहीं मानी। उनका यह विश्वास था कि वह व्यक्ति एक सपन्न परिवार का है और ऐसा नहीं कर सकता। इस बीच उस व्यक्ति ने विद्यापीठ का बहुत सा धन अपहृत कर लिया और फलस्वरूप विद्यापीठ पर एक बड़ा ऋण हो गया। बाद में जाली रसीदों के साथ उन सज्जन की जब पूरी सही स्थिति वावूजी के सामने आई तब उन्हें विश्वास हुआ और उस व्यक्ति को पदच्युत किया गया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारी जानकारी में हैं जब गलत व्यक्तियों ने उनके भोले स्वभाव के कारण उनसे अनुचित लाभ उठाया। अतः हम कह सकते हैं कि वावूजी सही और

चर्चा की भनक वावूजी के कानो मे पहुँची। उन्होंने तुरंत अभी को आदेश दिया कि वह इस पद को स्वीकार न करे। फलस्वरूप उसने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार हमारे बड़े भाई, गुरुप्रसादजी, का चुनाव लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रीडर के पद पर हो गया था। उस समय भी वावूजी स्पीकर थे। गुरुप्रसादजी उस समय ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की अपनी समस्त परीक्षाएँ उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की एम० ए० हिंदी की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में सन् १९३२ में उनका प्रथम स्थान था। हिंदी साहित्य का उनका गहरा अध्ययन था और साहित्यिक के रूप में हिंदी जगत में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनके साथ एक अन्य अभ्यर्थी थे जिनके कॉलेज और विश्वविद्यालय के परीक्षाफल हमारे भाई के समान उच्च नहीं थे, किंतु उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की थी। उनका चुनाव नहीं हुआ था। यह चर्चा फैलाई गई कि गुरुप्रसादजी का चयन टडनजी के पुत्र होने के नाते हुआ है, अन्यथा दूसरे अभ्यर्थी की योग्यता अधिक थी। यद्यपि वावूजी को पहले से यह जानकारी भी नहीं थी कि गुरुप्रसाद जी लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रीडर पद के लिए अभ्यर्थी थे और न उनका इस चयन में कोई हाथ था, फिर भी जब उनके पास यह चर्चा पहुँचाई गई तब उन्होंने हमारे भाई से कहा कि वह इस पद को अस्वीकार कर दें। अतः उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया। वावूजी के इस स्वभाव के कारण उनके पुत्रों को सदा हानि ही उठानी पड़ी। उनके पुत्रों ने उनके इस स्वभाव को जानते हुए उनसे कभी यह आशा तो नहीं की थी कि वह अपने प्रभाव से उनको अच्छे पद दिलवाएंगे, किंतु जब उनको अपनी योग्यता के आधार पर कोई पद विना वावूजी के बीच में पड़े मिलता था और उसे स्वीकार करने से उन्हें रोक दिया जाता था तो पुत्रों को झुझलाहट होती थी। इसीलिए उनके पुत्रों ने अपनी-अपनी जीविका का मार्ग स्वयं ढूँढ़ा, वावूजी से किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं की। वावूजी ने सदा यह चाहा कि उनके पुत्र तथा परिवार के अन्य लोग भी उतना ही त्याग करे जितना उन्होंने स्वयं किया था। सन् १९३०-३१ की बात है। उनके दो पुत्र जो अध्ययन में विशेष कुशाग्र बुद्धि थे और जिन्होंने विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ उच्च श्रेणी में तथा उच्च स्थान के साथ उत्तीर्ण की थी अपने मित्रों तथा परिवार के कुछ ज्येष्ठ सदस्यों के परामर्श से आई० सी० एस० (इंडियन सिविल सर्विस) की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का विचार कर रहे थे। वावूजी को जैसे ही उनके इस विचार की जानकारी हुई उन्होंने इन दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, “हम अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम अंग्रेजों की गुलामी के लिए आई० सी० एस० की नौकरी करना चाहते हो।”

यह सुनकर इन दोनों पुत्रों ने उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने का अपना विचार त्याग दिया।

देश के एक वरिष्ठ नेता होने के कारण बाबूजी को देश के विभिन्न भागों और अंचलों से विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय-समय पर अनेक वस्तुएं भेंट स्वरूप प्राप्त होती रही थी। उनमें कई वस्तुएं कला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर और मूल्यवान थी। ऐसी कुछ वस्तुएं हम लोग अपने पास स्मृति स्वरूप रखना भी चाहते थे किंतु बाबूजी कहते थे कि वे सब चीजें उन्हें सार्वजनिक सेवाओं के उपलक्ष में मिली हैं, अतः उन पर उनका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। अस्तु, इस प्रकार भेंट में प्राप्त सभी वस्तुओं को वह हिंदी साहित्य सम्मेलन को दे देते थे। बाबूजी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करते थे कि किस चीज पर उनका व्यक्तिगत अधिकार है और किस पर जनता का। देश सेवा के उपलक्ष में किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ उठाना वह अपने सिद्धांत के विरुद्ध समझते थे।

मित्रों और सहयोगियों के लिए प्रेम भावना

बाबूजी को अपने मित्रों का बड़ा ध्यान रहता था, और प्रायः उनके आग्रह की रक्षा के लिए अपने सामान्य नियमों में वह कुछ ढिलाई भी वरत लेते थे। वह अंग्रेजी दवाओं के सदा विरुद्ध रहे। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन में ही उनका विश्वास था। वैद्यक और हकीमी में प्रचलित जड़ी-बूटियों के भी वह विरुद्ध नहीं थे किंतु इनमें मान्य खनिज औषधियों के विरुद्ध थे। जब कभी वह बीमार पड़ते थे परिवार के हम सब लोग तो तथा उनके निकट के मित्रों के लिए एक समस्या रहती थी कि उन्हें दवा किस प्रकार खिलाई जाय। कानपुर निवासी डॉ० मुरारीलालजी, जो प्रदेश के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी थे, बाबूजी को अपना छोटा भाई मानते थे। वह जब तक जीवित रहे बाबूजी की प्रत्येक बीमारी की सूचना मिलते ही उनके पास पहुंच जाते थे और उनकी चिकित्सा का पूरा भार अपने ऊपर ले लेते थे। घर के हम सब लोग भी डॉ० मुरारीलालजी के आ जाने से निश्चित हो जाते थे, क्योंकि डॉ० साहब ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके आग्रहवश बाबूजी कुछ दवा ले लेते थे। कितनी बातें बनाकर और कितना समझा-बुझाकर वह बाबूजी को दवा देते उसका पूरा चित्र आज भी हमारे सामने है। उनके स्नेह और आग्रह के कारण बाबूजी को न चाहते हुए भी दवा लेनी पड़ती थी। इसी प्रकार बाबूजी अन्य अवसरों पर भी अपने मित्रों के स्नेहपूर्ण आग्रह को मान लेते थे जिससे उनके मित्रों को क्लेश न हो।

बाबूजी में दूसरों के दुःख से कातर होने तथा उनकी सहायता करने का गुण प्रचुर मात्रा में था। फतेहगढ़ के सेंट्रल जेल के अपने सस्मरण में श्री रघुवर दयाल भट्ट ने लिखा है, “इस जेल में बिच्छू बहुत थे और हम सब कैदियों को

जमीन पर सोना पड़ता था। रात्रि में किसी राजनीतिक कैदी को बिच्छू बाट खाए तो आप (बाबूजी) स्वयं जाते और जेल के डाक्टर को बुलाकर पीड़ित का सम्यक प्रकार से उपचार करा कर ही आते।”

कला प्रेम

जनता द्वारा मनाए जाने वाले समारोहों में बाबूजी छोटे बड़े सब के साथ खुले हृदय से भाग लेते थे। दशहरे के दल में प्रायः लोगों के साथ-साथ पैदल चलते थे। होली भी अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ बड़े उल्लास में मनाते थे। हिंदी के वीर रस के कवि पं० माधव शुक्ल इनके वचन के साथी थे। होली के सम्मिलन समारोह का आयोजन प्रायः बाबूजी के घर पर बड़ी धूमधाम से किया जाता था। इसमें पं० माधव शुक्ल का गाना तथा अन्य लोगों द्वारा गान और कविता पाठ मुख्य आकर्षण रहते थे। पं० माधव शुक्ल के साथ बाबूजी ने अपनी युवावस्था में एक नाटक मडली का भी संगठन किया था। इस मडली ने कई नाटकों का प्रदर्शन नगर के भारती भवन अचल में किया था। पं० माधव शुक्ल और पं० बाल कृष्ण भट्ट के सुपुत्र पं० महादेव भट्ट बड़े अच्छे कलाकार थे। बाबूजी ने भी कलाकार के रूप में इन लोगों के साथ कई नाटकों में भाग लिया था। बाबूजी में आरम्भ काल से ही साहित्य और कला के प्रति रुचि थी। सितार और हारमोनियम भी वह अच्छा बजा लेते थे। शास्त्रीय संगीत की भी उन्हें परख थी। इसी प्रकार अपने मुसलमान मित्रों और सहयोगियों के साथ उनके त्योहारों—ईद, मुहर्रम आदि—में भी वह सम्मिलित होते थे। उनमें किसी प्रकार की संकुचित भावना नहीं थी।

स्वभाव की कमजोरियाँ

जहाँ एक ओर बाबूजी में अनेक ऐसे गुण थे जिन्हें आदर्श रूप माना गया है वही दूसरी ओर उनके स्वभाव में कुछ कमजोरियाँ भी थीं। वह चाहते थे कि जो विचार उनके थे वही उनके घर के तथा निकट के लोगों के भी हों। हमारी माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पुरानी रूढ़ियों को मानने वाली थी। वह घर में पुरानी मान्यताओं के अनुसार बहुत प्रकार के पूजा-पाठ करती रहती थीं। बाबूजी इन पूजा-पाठ के आयोजनों के प्रति सदा उदासीनता और उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते थे। कभी कभी ऐसे आयोजनों को घर में कराने पर अपनी अप्रसन्नता और असहयोग भी प्रकट कर देते थे जिसके कारण हमारी माता के मन को ठेस पहुँचती थी, किंतु बाबूजी को उनकी भावनाओं की चिंता नहीं रहती थी।

बाबूजी में हठ-धर्मिता भी बहुत अंश तक थी। वह जो निश्चय एक बार कर लेते थे उससे जल्दी विमुख नहीं होते थे। अपने छोटे पुत्रों के संबन्ध में भी यदि

कोई बात उन्होंने निश्चय कर ली है तो हठपूर्वक उसका पालन कराना चाहते थे। उम समय वह यह नहीं सोचते थे कि छोटे बालको के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सन् १९२४ में जब हिंदी विद्यापीठ अपने वर्तमान स्थान* पर स्थानान्तरित किया गया तो उन्होंने विचार किया कि वहाँ प्राचीन आश्रम पद्धति पर एक विद्यालय आरम्भ किया जाय। हमारे दो छोटे भाइयों, अमी बिन्दु और आनन्द कुमार, को जिनकी आयु क्रमशः ८ और ६ वर्ष की थी विद्यापीठ में रहने के लिए वाध्य किया। उस छोटी अवस्था में ये बच्चे अपनी मा से अलग रहना नहीं चाहते थे। दोनों बहुत रोए किंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्हें विद्यापीठ पहुँचा दिया। इन्हीं के साथ श्री वियोगी हरिजी का ममेरा भाई लक्ष्मण भी था जिसकी आयु भी लगभग ६ वर्ष की थी। दो-चार दिनों बाद ही ये बच्चे वहाँ से अकेले घर वापस आ गए। तब हमारी मा के बहुत कहने पर बाबूजी ने इन बच्चों को वहाँ रखने के अपने हठ को छोड़ा।

बाबूजी में एक कमजोरी बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाने की भी थी। यह सच है कि वह साधारणतः क्रोध तभी प्रदर्शित करते थे जब कोई ऐसी बात होती थी जिसमें उन्हें अन्याय या अनैतिकता जान पड़ती थी। किंतु प्रायः छोटी-छोटी बातों पर भी वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता था कि सामान्यतः मनुष्यों में कितनी कमजोरियाँ होती हैं और उन कमजोरियों का ध्यान रखते हुए लोगों की छोटी-छोटी भूलों को क्षम्य समझा जाना चाहिए। वह प्रत्येक व्यक्ति से आदर्श आचरण की अपेक्षा रखते थे जो इस ससार में संभव नहीं है।

बाबूजी का बाह्य रूप प्रायः लोगों को कठोर लगता था किंतु उनका हृदय बड़ा कोमल था और उनमें अगाध स्नेह था। सत्य के प्रति उनमें जो अटूट आस्था थी उसी के कारण उनके विचारों में बड़ी दृढ़ता थी और संभवतः इसीलिए जब कभी वह किसी को ठीक मार्ग से विचलित हुआ पाते थे तो उसके प्रति बहुत कठोरता का रूप धारण करते थे। वह सत्य और ईमानदारी से विमुख व्यक्ति को क्षमा नहीं करते थे। उनकी मृत्यु से कुछ ही महीने पूर्व की एक घटना का हमें स्मरण है। बाबूजी पटेल स्मारक निधि के इस प्रदेश के संयोजक थे। सर्वोदय के एक अच्छे कार्यकर्ता के सुपुर्द कुछ धन कुछ ग्रामों के निर्धन क्षेत्रों में कुएँ बनवाने के लिए किया गया था। उन कार्यकर्ता महोदय ने वह धन कुएँ बनवाने में न व्यय कर अन्य कामों में व्यय कर लिया था। उनसे बराबर हिसाब माँगा जा रहा था और वह इसे देने में कतरा रहे थे। अंत में विवश होकर एक दिन बाबूजी के सामने

*इलाहाबाद नगर से लगभग ८-१० किलोमीटर दूर यमुना नदी के दूसरे तट पर महेवा गाँव में।

आकर उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि जो धन उन्हें पटेल स्मारक निधि से दिया गया था वह उन्होंने अन्य कार्यों में व्यय कर लिया था। अपनी लंबी अस्वस्थता के कारण बाबूजी का शरीर बहुत दुर्बल और अशक्त हो गया था और वह बिना किसी सहारे के चारपाई पर बैठ भी नहीं पाते थे। उन कार्यकर्ता महोदय की वान मुनते ही बाबूजी का समस्त शरीर क्रोध से कांपने लगा और अशक्त होते हुए भी उन्होंने उन सज्जन को कड़े शब्दों में बड़े जोर से डाटा और कहा, “तुमने बड़ी भारी चोरी की है।” तुरत बनारस से कर्ण भाई बुलाए गए। उन्होंने अपने उन सर्वोदयी सहयोगी द्वारा अन्य कार्यों में प्रयुक्त की गई पटेल स्मारक निधि की धनराशि को शीघ्र वापस करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और बाबूजी को शांत किया। उन सर्वोदयी कार्यकर्ता के प्रति बाबूजी की पहले बहुत अच्छी धारणा थी। इस घटना से उन्हें बड़ा दुःख हुआ। इसके बाद लगभग चार-पाच महीने तक जब तक बाबूजी जीवित रहे, कई बार उन्होंने हमसे उन सर्वोदयी नेता के छली रूप की चर्चा की और अपनी निराशा व्यक्त की। ऐसे ही अवसरो पर बाबूजी का उग्र और कठोर स्वरूप दिखलाई देता था, अन्यथा वह बहुत सरल और स्नेहशील थे। उन पर निम्नलिखित उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है—

“वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि”।

उनके निकट के सभी लोग उनके इस स्वभाव से परिचित थे। हम सब भी उनके बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाने के स्वभाव के कारण उनसे कुछ अलग-अलग सा ही रहते थे। अपने किसी कार्य या परामर्श के लिए हम सब भाई बहिनो का और कुछ अंश तक हमारी मा का भी साहस उनके पास शीघ्र जाने का नहीं होता था। यह भय रहता था कि कहीं उन्हें कोई बात पसंद न आई तो वह क्रोधित होकर झिड़क देंगे।

अपनत्व की भावना

जहां एक ओर लोग उनसे भयभीत रहते थे दूसरी ओर उनके प्रति बड़ा स्नेह भी व्यक्त करते थे। नगर के जिस अंचल में उनका जन्म हुआ था और जहां उनका वाल्य-जीवन तथा युवावस्था के कुछ वर्ष व्यतीत हुए थे वहां के निवासियों के प्रति तथा वाल्यकाल के अपने साथियों के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह था। अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से जब उन्हें समय मिलता था वह उस अंचल में पहुंचते थे और वहां के निवासियों से बड़े स्नेह और अपनत्व से मिलते थे। उनके सुख-दुःख की बातें सुनते थे, उचित परामर्श देते थे और यथाशक्ति अन्य प्रकार से आवश्यक सहायता भी करते थे। जिन दिनों बाबूजी उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्हें अधिकतर लखनऊ में रहना पड़ता था। उन दिनों भी जब उन्हें इलाहाबाद आने का अवसर मिलता था, चाहे एक दिन के लिए हो, यहां पहुंचते

ही वह एक बार अपने मोहल्ले में अवश्य जाते थे और वचपन के अपने साथियों से तथा अपने कुटुम्ब की विभिन्न शाखाओं के सदस्यों से मिलते थे । कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद जब वह इलाहाबाद आए तब स्वागत समारोह से मुक्ति पाते ही सबसे पहले अपने पुराने अहियापुर मोहल्ले में गये और अपने कुटुम्बीजनों के घर जाकर ज्येष्ठ महिलाओं से, जो कोई दूर के रिश्ते में उनकी चाची थी और कोई बुआ थी, आशीर्वाद प्राप्त किया । अपने कुटुम्ब के ज्येष्ठ पुरुषों और महिलाओं के प्रति वे सदा आदर और सम्मान प्रदर्शित करते थे । अपने वच्चों के विवाह आदि सत्कारों के समय वह सदा कुटुम्ब के ज्येष्ठ पुरुष और ज्येष्ठ महिला को ही आगे रखते थे, चाहे वे किसी शाखा के हों, और उन्हें मान देते थे । कुटुम्ब की दूर तथा निकट की प्रत्येक शाखा के सदस्यों के प्रति वह समानरूप से अपनत्व और स्नेह प्रदर्शित करते थे और यही कारण था कि हमारे कुटुम्ब की विभिन्न शाखाओं के छोटे बड़े सभी पुरुषों और महिलाओं का स्नेह उन्हें सदा मिला ।

आध्यात्मिक जीवन

बाबूजी मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक गुन्प थे। देश और समाज की परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति में खींच लिया था। किंतु राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने अपना आध्यात्मिक मार्ग नहीं छोड़ा। उनके प्रत्येक कार्य के पीछे चिंतन और मनन रहता था और ईश्वरीय प्रेरणा होती थी। इसी कारण किसी गंभीर प्रश्न या समस्या पर वह एकदम निश्चय नहीं कर पाते थे। समस्या पर गंभीर चिंतन करते थे और अंतरात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर वह अपना निश्चय प्रकट करते थे और फिर उस निश्चय पर अटल रहते थे। कोई भी तब उन्हें उनके निश्चय से डिगा नहीं सकता था। कहा जाता है कि राजनीति में गव प्रकार के छल-कपट ग्राह्य और मान्य हैं किंतु बाबूजी ने कभी यह सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने राजनीति में भी सत्य की स्थापना का ही सदा प्रयत्न किया। यदि सत्यता में उन्हें कही किंचितमात्र भी मशय दिखलाई देता था तो वह तुरत उसका विरोध करते थे। सन् १९४० की एक घटना है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक बंबई में हो रही थी और उसमें यह विचार किया जा रहा था कि देश में आंदोलन आरंभ करने के लिए क्या योजना बनाई जाय। एक प्रस्ताव कांग्रेस की महासमिति की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमें एक स्थान पर यह कहा गया कि कांग्रेस के सदस्यों का अहिंसा में पूर्ण विश्वास है। बाबूजी ने तुरत प्रस्ताव के इस अंश का तीव्र विरोध किया और कहा, “यह कहना पूर्णतः असत्य है कि कांग्रेस के सब सदस्यों का अहिंसा में पूर्ण विश्वास है।” अपने भाषण में उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह प्रस्ताव हमें असत्य बोलना सिखला रहा है। प्रस्ताव गांधीजी द्वारा लिखा गया था। वाद में गांधीजी ने स्पष्टीकरण करते हुए दुःख प्रकट किया और कहा, “टडनजी ने यह लाइन लगाया है कि मैं इस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को असत्य बोलना सिखलाना चाहता हूँ।” बाबूजी के भाषण के बाद प्रस्ताव में कुछ संशोधन किया गया। बाबूजी को यह ज्ञात भी नहीं था कि वह प्रस्ताव स्वयं

गांधीजी ने तैयार किया था। किंतु यह ज्ञात होने पर भी उनके दृष्टिकोण में अंतर न आता। सत्य के प्रति उनमें अटूट आस्था थी। असत्य के साथ अपने जीवन में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। इसके लिए बड़े से बड़ा त्याग भी उनके लिए नगण्य था।

आचार्य विनोबा भावे के जीवन का यह क्रम रहा है कि वह कभी किसी नेता या महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण करना स्वीकार नहीं करते थे। अपने जीवन में प्रथम बार उन्होंने एक ही महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण करना स्वीकार किया और वह थे बाबूजी। हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, द्वारा निर्मित करायी गयी बाबूजी की प्रतिमा का अनावरण करने विनोबाजी २० दिसंबर सन् १९६८ को प्रयाग आये थे। अनावरण करते समय अपने भाषण में उन्होंने कहा था—

“...एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैंने अनावरण करना स्वीकार किया वह टडनजी की जो विविध सेवाएँ—राजनीतिक क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में और हिंदी के क्षेत्र में थी, लेकिन उससे आकर्षित होकर मैं यहाँ आया नहीं हूँ। मैं आया हूँ जो टडनजी की सत्यनिष्ठा थी, वह जो उनका महान गुण था, उससे मेरा हृदय खिंच गया। मैं मानता हूँ एक मामले में गांधीजी की जो निष्ठा थी—सत्यनिष्ठा—वैसे ही टडनजी की निष्ठा थी; और कभी उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, या किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए भी, उन्होंने आश्रय लिया होगा झूठ का, यह संभव नहीं। इतने अत्यंत निष्ठावान ये युग पुरुष अत्यंत निष्ठ थे। तो वह जो उनमें सत्य की उपासना का गुण था उससे मैं अधिक से अधिक प्रभावित हुआ हूँ और इसीलिए आया हूँ।...”*

इस देश में ऋषियों और महर्षियों की एक ऊँची परंपरा रही है। बाबूजी भी उसी परंपरा के एक महापुरुष थे। वह एक सत थे और ससार में रहते हुए भी निर्लिप्त थे। सासारिक कार्यों में सलग्न रहते हुए भी उनका बहुत-सा समय आध्यात्मिक चिंतन और मनन में व्यतीत होता था।

हमारे बाबा और हमारी दादी के द्वारा छोटी अवस्था में ही राधास्वामी सत्संग से उनका सर्वंध हो गया था और इस संप्रदाय के द्वितीय गुरु हुजूर महाराज से उन्होंने छोटी आयु में ही वचन और उपदेश लिया था। अपने जीवन के विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वह प्रायः सत्संग में जाते रहते थे। इलाहाबाद में रहते हुए प्रत्येक रविवार को तो वह सत्संग में अवश्य ही जाते थे। राधास्वामी एक सत संप्रदाय है और देश के सभी सतों के वचनों और वाणियों को इसमें मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार बाबूजी पर बाल्यकाल से ही सत-संप्रदाय

* राष्ट्रभाषा संदेश, भाग ४, अंक १३-१४, प्रयाग, १ तथा १६ जनवरी, १९६९।

का प्रभाव पड़ा। मतों की वाणियों की छाप उनके जीवन में बराबर बनी रही और इसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की उन्होंने सदा चेष्टा की। वह हिंदू धर्म में व्याप्त अध-विश्वासों और रूढ़ियों के विरोधी थे। हमारी मा, जो मुख्यतः सनातन धर्म के कर्मकांडों में विश्वास रखती थी, द्वारा की जाने वाली विभिन्न पूजा आदि के प्रति बाबूजी सदा उदासीनता प्रकट करते थे। सत्यनारायण की कथा का आयोजन जब कभी हमारी मा कराती तो बाबूजी उन्हें समझाते कि इस कथा को कराने से कोई लाभ नहीं, यह केवल एक रूढ़िमात्र है। हम सब को सत्य का आचरण करना चाहिए, वही वास्तव में सत्यनारायण की पूजा है। इसी प्रकार वह कहा करते थे कि दुर्गा सप्तशती का पढ़ना और समझना तथा उसके अनुसार व्यवहार करना मनुष्य के चरित्र-निर्माण में सहायक हो सकता है, किंतु केवल उसका बिना समझे-बूझे पाठ करना या पढ़ितो से कराना निरर्थक और रूढ़िवादिता मात्र है। यही भावना उनकी अन्य सब धर्मग्रंथों के सबंध में भी थी। रामायण तथा विभिन्न धर्मग्रंथों का उनका अध्ययन कितना गहन था इसकी झांकी उनके समय-समय पर दिए गए भाषणों से मिलती है।

राधास्वामी सत्संग में बाबूजी की गणना एक ऊँचे आध्यात्मिक पुरुष के रूप में बराबर थी। आगरा में स्थित स्वामीवाग के अंतिम गुरु, बाबूजी महाराज, उनको पुत्रवत् मानते थे और चाहते थे कि वह राजनीति से हटकर मुख्य रूप से सत्संग में अपना समय लगाए। बाबूजी महाराज के समाधिस्थ होने पर सभी सत्संगियों ने स्वामीवाग के गुरु के पद को ग्रहण करने के लिए बाबूजी से बड़ा आग्रह किया, किंतु उन्होंने इस आसन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। स्वामीवाग न्यास के अध्यक्ष के रूप में सत्संग के क्रिया-कलापों का संचालन मात्र करते रहे। गुरु के इसी आसन पर बैठने के लिए वाद में कितने सत्संगियों में परस्पर झगड़े हुए और सत्संग में वैमनस्य बढ़ा, किंतु बाबूजी ने इसे तिनके की भाँति त्याग दिया था। पदों और सम्मानों के प्रति ऐसी निस्पृहता ऊँचे सत्तों में ही मिलती है।

राधास्वामी मत के अनुयायी होते हुए भी कभी दूसरे धर्मों और उनमें व्यक्त विचारों के प्रति उनके मन में कोई सकुचित भावना नहीं रही। सभी धर्मों के अच्छे विचार उन्हें ग्राह्य थे। गीता का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव था। हम सब बच्चों को उन्होंने गीता का द्वितीय अध्याय कठस्थ कराया था और प्रायः जब उन्हें अवकाश मिलता था हम सब को साथ बैठकर इसका पाठ सुनते थे और इसमें निहित विचारों की विवेचना करते थे। उनके जीवन में गीता के कर्मयोग और साध्ययोग का अपूर्व सम्मिलन था। कर्म, विकर्म और अकर्म, गीता में प्रतिपादित कर्म के तीनों रूप उनके जीवन कार्यों में झलकते थे। स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना और उसमें अपना पूरा चित्त लगा देना तथा साथ ही उसके फल की कोई चिंता न करना यही उनके जीवन का सिद्धांत था। ईश्वर ने उन्हें

जन्म दिया है, उसने उन्हें केवल स्वधर्म के अनुसार कर्म करने के लिए माध्यम मात्र बनाया है, उन्हें कर्म से उत्पन्न लाभ तथा परिणाम की चिन्ता अपने लिए नहीं करनी है, यही उनकी विचारधारा थी और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन भर कर्मयोग की धूनी रमाई। इस विचारधारा ने उनमें एक अनोखी निर्लिप्तता की भावना भर दी थी। ससार में रहते हुए भी वह एक प्रकार से ससार के राग-रंग से अलग थे। उन्होंने कभी दैहिक तथा भौतिक सुखों की चिन्ता नहीं की।

वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान आदि सभी धर्म ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था और सत्तो तथा सूफियों की वाणियों का तो उन्होंने बड़ी गहराई से मनन किया था। इन सब का उनके आध्यात्मिक जीवन पर एक अमिट प्रभाव पड़ा था। रामायण को वह एक उच्च कोटि का न केवल धार्मिक ग्रंथ मानते थे, बल्कि हिंदू समाज के जीवन-दर्शन का एक प्रतीक समझते थे। प्रायः अपने भाषणों में वह सकेत करते थे कि तुलसीदासजी ने अपने रामचरितमानस में समाज के जिस रूप की चर्चा की है वह एक ऊँचा रूप है, और उसी के अनुरूप हिंदुओं को अपने समाज को बनाना चाहिए। उनका विचार था कि यदि राम और सीता के चरित्र का अनुकरण करने की चेष्टा समाज का प्रत्येक पुरुष और स्त्री करे तो हमारे समाज का जीवन सुखी और सार्थक हो सकता है।

उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन वस्ती में ६ और ७ नवंबर १९५४ को आयोजित किया गया था। प० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' इसके सभापति थे। प० गोविन्दचल्लभ पंत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश शासन के कई मंत्रीगण भी उपस्थित थे। मैं (सत प्रसाद) भी एक प्रतिनिधि के रूप में बाबूजी के साथ सम्मिलित होने अधिवेशन में गया था। अधिवेशन की समाप्ति के बाद दूसरे दिन वस्ती के निकट मगहर स्थान पर स्थित सत कवीर की समाधि पर श्रद्धाजलि अर्पित करने हेतु एक समारोह आयोजित किया गया था और सम्मेलन के अधिकांश प्रतिनिधि वहाँ गए थे। बाबूजी और सम्पूर्णानन्दजी के साथ मैं भी वहाँ उपस्थित था। वहाँ बाबूजी और सम्पूर्णानन्दजी दोनों के प्रवचन हुए। बाबूजी का कवीर की आध्यात्मिक विचारधारा पर जो प्रवचन उस दिन हुआ उससे बाबूजी के आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन की गहराई का अनुमान हम सब लोगों को हुआ। उनके प्रवचन में जहाँ एक ओर कवीर के आध्यात्मिक सिद्धांतों का विश्लेषण था वहीं दूसरी ओर उनके स्वयं के ऊँचे आध्यात्मिक विचारों की ज्ञाती थी। सभी उपस्थित लोग बाबूजी के उस भाषण से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें कवीर की विचारधारा के सवध में स्पष्ट मार्ग-दर्शन मिला।

कवीर के साहित्य का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। वह प्रायः अपने

भापणो मे कवीर के दोहो का उल्लेख किया करते थे। उनका बड़ा प्रिय कवीर का दोहा था—

“यह चादर सुर नर मुनि ओढी, ओढ़ि कै मैली कीन्ह चदरिया।

दास कबीरा जतन तैं ओढी, ज्यो की त्यो घरि दीन्ह चदरिया।”

उनके जीवन को सदा सत्य ने आलोकित किया और कवीर के शब्दों में उन्होंने अपनी चादर बिना मैली किये उतारकर ससार से विदा ले ली।

अंतिम दिन

बाबूजी सन् १९५७ से ही रोगग्रस्त रहने लगे थे। नवंबर के महीने में अचानक वह दिल्ली में बीमार पड़ गए। निमोनिया का गंभीर प्रकोप हुआ था। उनके स्वास्थ्य की ओर से सभी को गहरी चिंता हो गई। सभी मंत्रीगण और राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू भी उन्हें देखने आए। इस बीमारी से वह लगभग एक मास की चिकित्सा के बाद कुछ ठीक हुए किन्तु इसके बाद से उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से कभी ठीक नहीं हो पाया। उन दिनों वह राज्यसभा के सदस्य थे और जब स्वस्थ रहते तो उसकी बैठको में सम्मिलित होते, अन्यथा नहीं। सन् १९५९ के मई मास में वह प्रयाग आए और उसके बाद से बराबर अस्वस्थ ही रहे। फिर दिल्ली पुनः वापस नहीं जा सके। इसी बीच जब उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि अब वह रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे तब कुछ ही महीनों बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से अपना त्याग-पत्र भेज दिया। यद्यपि उनसे अनेक लोगो ने कहा कि वह अपना त्याग-पत्र न दें पर उनका उत्तर था, 'जब मैं स्वयं समझता हूँ कि अब राज्यसभा की बैठको में उपस्थित होना मेरे लिए सम्भव नहीं हो सकेगा तब सदस्य बने रहना अनैतिकता है।' अन्य कुछ सस्थाओं से भी जिनके संचालन का भार उनके ऊपर था और वह यह अनुभव कर रहे थे कि अपनी अस्वस्थता के कारण इन सस्थाओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह वह अब नहीं कर सकेंगे, उन्होंने अपना त्याग-पत्र एक के बाद एक दे दिया। ये सस्थाएँ थी भूदान यज्ञ समिति (सेवापुरी), हर प्रसाद शिक्षा निधि (वाराणसी), हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, उत्तर प्रदेश पटेल स्मारक निधि तथा गौरी पाठशाला (इलाहाबाद)। इन सबके अध्यक्ष-पद से धीरे-धीरे उन्होंने अपने को मुक्त कर लिया।

उनका शरीर धीरे-धीरे क्षीण होता गया, और वह फिर रोग शैथ्या से उठ न सके। लगभग तीन वर्षों तक रोगग्रस्त रहने के बाद रविवार १ जुलाई सन् १९६२ को प्रातः ९ बजकर ५५ मिनट पर वह चिरनिद्रा में लीन हो गए। अपने

अंतिम दिनों में उन्हें गांधीजी की तरह एक ही बड़ा क्लेश था और वह यह कि जिस प्रकार के स्वराज्य की कल्पना उन्होंने और उनके पूर्व के नेताओं ने की थी उस प्रकार का स्वराज्य इस देश में स्थापित न हो सका।

उनकी अंतिम यात्रा पांच बजे सन्ध्या को अंतरसुइया में स्थित उनके पाचवें पुत्र, आनन्द कुमार, के घर से आरंभ हुई और रात्रि में लगभग दस बजे सगम के तट पर समाप्त हुई। वहाँ उनका अंतिम सस्कार उनके ज्येष्ठ पुत्र, स्वामी प्रसाद जी, ने किया। अपने इस अनन्य राष्ट्रसेवी की अंतिम यात्रा में इलाहाबाद नगर की कई लाख शोकाकुल जनता अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए एकत्र हुई थी। प्रदेश तथा देश के अनेक वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चन्द्रभानु जी गुप्त तो उनकी अर्थी के साथ ही पूरी यात्रा तक बैठे रहे। उनके अनन्य स्नेही और सहयोगी लाल बहादुरजी शास्त्री भी पूरी यात्रा में साथ रहे।

अपने अंतिम दिनों में बाबूजी को विभिन्न प्रकार की चिन्ताओं ने घेर रखा था जिनका कुछ आभास उनकी बातों से हमें मिलता रहता था। एक बड़ी चिन्ता उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से थी जिसकी स्थापना में उनका विशेष हाथ था और जिसके पोषण में उन्होंने अपना समस्त जीवन लगाया था। सम्मेलन दलगत राजनीति के चक्र में फँस गया था। न्यायालय के निर्णय से वहाँ आदाता का शासन था। एक प्रकार से सम्मेलन निष्क्रिय सा हो गया था और उसकी प्रगति अवरुद्ध थी। उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों पूर्व केंद्रीय शासन द्वारा सम्मेलन को एक राष्ट्रीय संस्था घोषित किए जाने और उसके संचालन के लिए प्रथम शासन निकाय की नियुक्ति कर देने से उनकी सम्मेलन के सवध की चिन्ता कुछ अंश तक दूर हुई थी। इस शासन निकाय की पहली बैठक २८ जून सन् १९६२ को इलाहाबाद में सम्मेलन कार्यालय में हुई। उसी दिन सब सदस्यों के दिन के भोजन की व्यवस्था उन्होंने अपने घर कराई थी। उस समय शासन निकाय के सब सदस्य उनसे मिले। बाबूजी ने उनसे अपनी यह भावना व्यक्त की कि वे सम्मेलन के कार्य को सुचारु रूप से चलाएंगे। इस भावना को लिए हुए वह तीसरे दिन इस सप्ताह से चले गए।

अन्य जो संस्थायें उन्होंने अपने जीवन काल में स्थापित की थी उनकी भी चिन्ता बाबूजी की थी। इन संस्थाओं में हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग, गौरी पाठशाला इलाहाबाद तथा लोक सेवक मंडल की प्रयाग शाखा मुख्य थी। हिन्दी विद्यापीठ, बहुत अमूल्य पूर्ण स्थिति में था। कुछ समय पूर्व ही उसके मंत्री पद का भार बाबूजी की इच्छा से इन पक्तियों के लेखक (सत प्रसाद) के कंधों पर डाला गया था। विद्यापीठ की विपन्न परिस्थिति और दयनीय आर्थिक दशा की जानकारी होते हुए भी बाबूजी को उनकी मानसिक चिन्ता से मुक्त करने के लिए ही मैंने

यह भार लेना स्वीकार किया था। मुझे सतोष है कि वावूजी ने जिस आशा और विश्वास के साथ अपने अंतिम समय में यह भार मुझे सौंपा था उसे मैं बहुत अंश तक सफलता पूर्वक वहन कर सका और विद्यापीठ को उसकी दयनीय स्थिति से मुक्त कर अपने पैरों पर खड़ा कर सका।

गौरी पाठशाला के मंत्री पद का भार भी उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ ही दिनों पूर्व मुझे सौंपा था। इसी प्रकार लोक सेवक मंडल की प्रयाग शाखा के स्थानीय मंत्री के रूप में मेरी नियुक्ति भी उन्होंने कुछ ही महीने पूर्व की थी। अपनी मृत्यु से चार-पांच दिनों पूर्व एक दिन उन्होंने हम दोनों को अपने पास बुलाकर कहा कि हम दोनों उनकी उक्त सस्थाओं की रक्षा और प्रगति में बराबर सलग्न रहें। हमने वचन दिया कि हम दोनों यथा शक्ति उनकी इच्छा का पालन करेंगे। वावूजी से वचन बढ़ होने के कारण उक्त सस्थाओं का भार हम दोनों अपनी सामर्थ्य भर संभालते रहे और अभी भी दो सस्थाओं का भार—हिंदी विद्यापीठ और लोक सेवक मंडल द्वारा संचालित लाजपत शिशु विहार—हम वहन कर रहे हैं।

वावूजी को एक अन्य बड़ी चिंता देश के भविष्य के प्रति थी। इस संवत् की अपनी पीड़ा की चर्चा वह अपने मित्रों और सहयोगियों से, जब वे उनसे मिलने आते थे, किया करते थे। उनकी पीड़ा थी देश के जनतंत्र शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और नेताओं के स्वार्थ और उनकी पदलोलुपता को देखकर। वह अपने मित्रों से कहते थे, “क्या जनतंत्र के इसी रूप को स्थापित करने के लिए अनेक देश भक्तों ने अपने जीवन का बलिदान किया था? उन सब का स्वप्न था कि अपना शासन स्थापित होने पर रामराज्य की स्थापना होगी जिसमें सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग का शोषण नहीं करेगा और सब देशवासी सुख और सतोष का अनुभव करेंगे। यह स्वप्न कहा पूरा हुआ?”

वावूजी ने अपनी रुग्णवस्था में अपने सहयोगियों के बीच में यह कहा था कि जवाहरलाल नेहरू अमीरी में पले होने के कारण कभी यह अनुभव न कर सके कि गरीब देश में शासन के आय-व्यय का क्या रूप होना चाहिए। उन्होंने शासन को बहुत खर्चीला बना दिया था। प्रधान मंत्री के रूप में स्वयं उनका तथा अन्य मंत्रियों के रहन-सहन का व्यय बहुत अधिक था। साथ ही पाश्चात्य देशों का अनुकरण भी बहुत था। महात्मा गांधी और देश के अन्य नेताओं ने स्वराज्य मिलने के बाद शासकों से जिस प्रकार के आचरण की कल्पना की थी उसको बिल्कुल भुला दिया गया। वावूजी की दृष्टि में यही मुख्य कारण था जिससे वे ही राष्ट्र सेवक जिन्होंने स्वतन्त्रता की लड़ाई में इतना त्याग किया था पदों और अपने निजी स्वार्थ के लिए परस्पर होड़ लगा रहे थे। वे ही नेतागण जिन्होंने देश को स्वतन्त्र करने में ब्रिटिश शासन से मोर्चा लिया था इतना नीचे उतर आएंगे

कि पदों के लिए परस्पर झगड़ेगे तथा अपनी सत्ता और कुटुम्बियों के लिए सब प्रकार का लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे, ऐसी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। इस पीड़ा को अपने साथ लिए हुए ही वह इस ससार से विदा हो गए।

आज किसको बाबूजी के उस स्वप्न की चिन्ता है? उनका नाम आने पर औपचारिक रूप से तो छोटे-बड़े सभी कह देते हैं कि टंडनजी के ऐसा त्यागी और आदर्श व्यक्ति इस ससार में विरला ही होता है, किन्तु आज के कितने नेतागण ऐसे हैं जो उनके जीवन से प्रेरणा लेने का यत्न करते हैं। बाबूजी तथा उनके समय के वरिष्ठ नेताओं—महामना मालवीयजी, गांधीजी, गोखले, तिलक, लाला लाजपत राय आदि—के आदर्शों से जब तक नई पीढ़ी और हमारे वर्तमान नेतागण प्रेरणा नहीं लेंगे तब तक देश का भविष्य अन्धकारमय ही रहेगा। न तो भ्रष्टाचार ही दूर हो सकेगा और न ही जनता को सुख और शान्ति ही प्राप्त हो सकेगी।

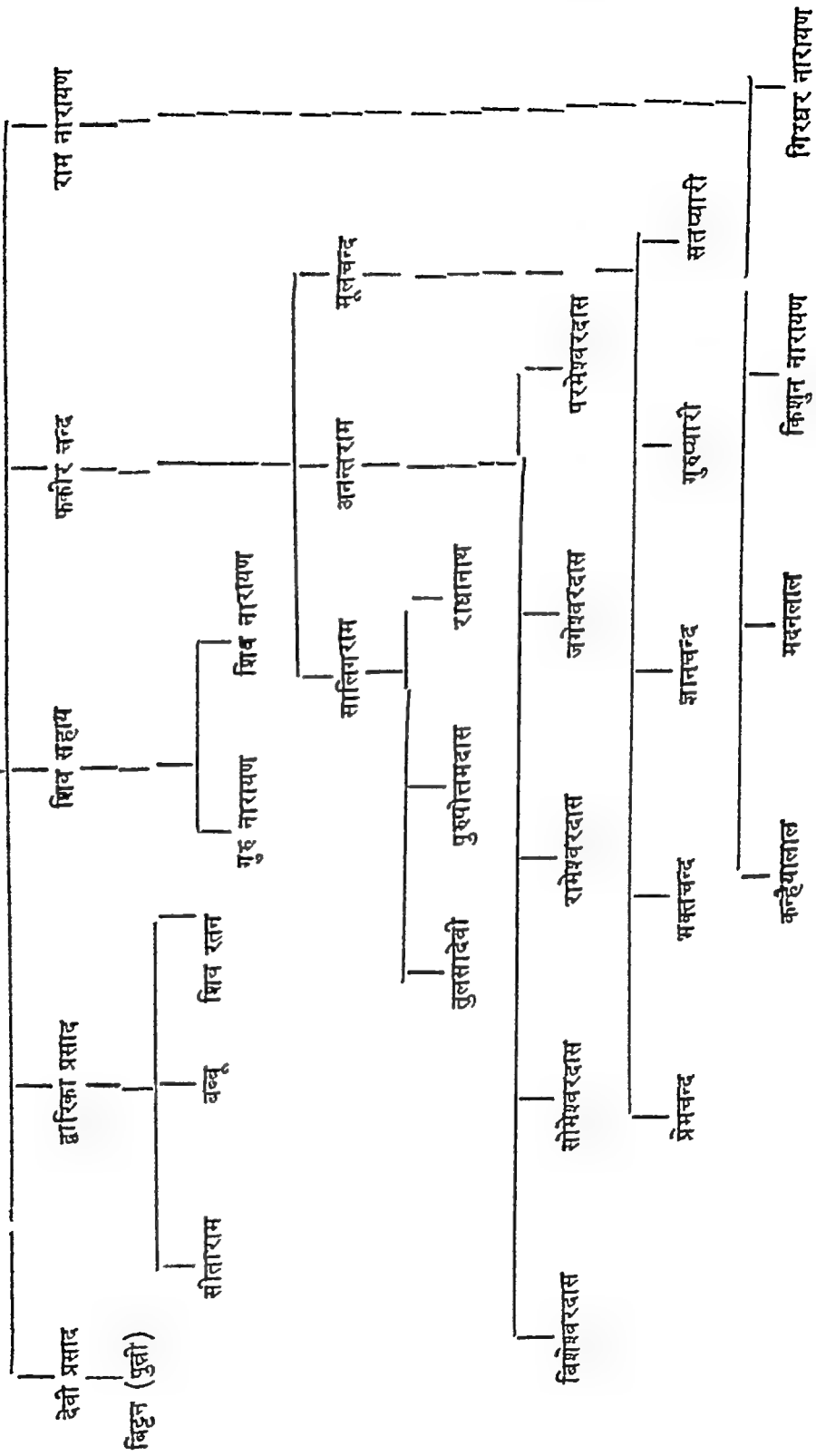

परिशिष्ट

वंशवृक्ष

लाला सिद्धगोपाल टंडन

श्री चुन्नीलाल टंडन

भूदान के सबध में टंडनजी का एक परिपत्र

१०, कास्थवेट रोड
इलाहाबाद
२-३-५५

प्या भाई,

आपको यह पत्र आचार्य विनोबा के उठाए भूदान यज्ञ तथा ग्राम निर्माण के विषय में लिख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस पर क्रियात्मक विचार करेंगे।

देश भर की मुख्य समस्या यह है कि गाँव का पुनर्निर्माण किस प्रकार हो जिससे बेकारी, दरिद्रता और गन्दगी हटे तथा रहन-सहन और जीवन में सौन्दर्य, सहृदयता और नैतिकता दिखलाई पड़े। हमारे उत्तर प्रदेश की भी यही मुख्य समस्या है। हमारे प्रदेश की ६ करोड़ ३२ लाख की जनसंख्या में से लगभग चौथाई ऐसी है जो भूमिहीन है। ग्राम-पुनर्निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि भूमिहीन को भूमि देने का और रहने की साधारण सुविधा पहुँचाने का प्रबंध हो तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए जो काम कर सकता है और काम करने को तैयार है ऐसे काम में लगाने की व्यवस्था हो जिसके द्वारा वह जीवन-निर्वाह कर सके। इस महत्वपूर्ण काम में शासन और जनता के आपसी सहयोग से लगने की आवश्यकता है।

अंग्रेजी राज्य के समय में नगरों में जो चमकीला पन लाया गया वह बहुत कुछ गाँवों को दरिद्र बनाकर आया। स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे कार्य की वड़ी कमीटी यह है कि गाँव की स्थिति में क्या उन्नति हुई है। गाँव की दशा में जो त्रुटियाँ हैं वे हमारे भविष्य कार्य की ओर सकेत करती हैं। आवश्यकता यह है कि इस युग में हमारा विशेष ध्यान नगरों की अपेक्षा ग्रामों की आवश्यकताओं की ओर अधिक जाय और हमारी शक्ति औसत सुविधाओं को न पाने वाले ग्रामीणों के जीवन में अधिक सुविधा और सुख लाने में लगे। वास्तव में गाँव की सांस्कृतिक

और नीतिक उन्नति होने से ही देश की उन्नति की जा सकती है। १७

गो. भा. की समस्याएँ मुख्य हैं। इस समय में उस भौतिक प्रश्न की ओर ध्यान दिलाऊँ। 'चौहता' हुआ है। 'हल' करने के लिए 'आचार्य'। 'विनोवाजी' ने 'भूदान-यज्ञ' उठाया है। 'इस देश में' उनको 'उठाया' हुआ यह काम 'तीन वर्षों से' हो रहा है। 'उनके' 'भूदान-यज्ञ' 'आन्दोलन' की 'देशव्यापी' 'रूप' देने से 'हमारे' 'प्रदेश' की 'विशेष' 'हावा-पैमा' 'वास्तव' में 'इसी' 'प्रदेश' में 'उसका' 'देश' 'रूप' 'स्थिर' हुआ। 'यहाँ' 'पर' 'लौखिक' 'से' 'ऊपर' 'भूमि' 'मिली'। 'उसको' 'बटवारा' 'भूमिहीन' 'मि' 'घरों' 'विर' 'हो' 'रहा' 'है'। 'जहाँ' 'बड़े-बड़े' 'भूमिखंड' 'मिले' हैं 'वहाँ' 'भूमिहीन' 'परिवारों' 'को' 'निश्चित' 'योजनाओं' 'के' 'अनुसार' 'वसाने' 'का' 'यत्न' 'हो' 'रहा' 'है'। 'ग्रामों' 'के' 'सब' 'में' 'हमारा' 'आदर्श' 'यह' 'है' कि 'प्रत्येक' 'ग्राम' 'का' 'प्रत्येक' 'गृह' 'वाटिका' 'में' 'हो', 'अर्थात्' 'वसने' 'के' 'योग्य' 'प्रत्येक' 'घर' 'के' 'साथ' 'इतनी' 'भूमि' 'लगी' 'हो' 'जिसमें' 'छोटी' 'वाटिका' 'बनाई' 'जा' 'सके', 'पशुओं' 'के' 'रहने' 'के' 'योग्य' 'अलग' 'स्थान' 'हो', 'घरों' 'के' 'वर्चों' 'और' 'नारियाँ' 'को' 'उस' 'भूमि' 'में' 'खिलने', 'धूमने' 'और' 'काम' 'करने' 'के' 'अनिवार्य' 'प्रोत्साहन' 'हो', 'और' 'परिवार' 'भर' 'का' 'मूल-भूत' 'मद' 'गो' 'फैलाने' 'का' 'साधन' 'न' 'होकर' 'गृह-वाटिका' 'में' 'गो' 'डाँ' 'जाकर' 'भूमि' 'का' 'पीप' 'के' 'खाद' 'बने'। 'हमारा' 'यत्न' 'है' कि 'प्रत्येक' 'रहने' 'के' 'घर' 'के' 'साथ' 'कम' 'से' 'कम' 'अलग' 'भंग' 'आधा' 'एक' 'भूमि' 'इस' 'भाँति' 'रहे'। 'एक' 'परिवार' 'यदि' 'इस' 'प्रकार' 'की' 'एक' 'भूमि' 'के' 'बीच' 'में' 'रहेगा' 'तो' 'हम' 'कल्पना' 'कर' 'सकते' 'हैं' कि 'ग्राम' 'के' 'स्वस्थ' 'को' 'स्थिति' 'कसी' 'होगी' 'और' 'छूत' 'की' 'बीमारियों' 'तथा' 'ग्राम' 'भर' 'में' 'आग' 'लगने' 'का' 'भय' 'किस' 'प्रकार' 'हट' 'जाएगा'। 'इस' 'क्रम' 'पर' 'बने' 'हुए' 'गाव', 'जिनके' 'भीतर' 'उचित' 'सड़को' 'का' 'प्रबंध' 'होगा', 'हरियाली' 'और' 'सौंदर्य' 'की' 'मूर्ति' 'होंगे'। 'इस' 'प्रकार' 'के' 'ग्राम' 'जितनी' 'ही' 'अधिक' 'सख्या' 'में' 'धीरे-धीरे' 'बनते' 'जाएंगे', 'उतनी' 'ही' 'अधिक' 'वास्तविक' 'उन्नति' 'की' 'ओर' 'हम' 'अग्रसर' 'होंगे'। 'ऐसे' 'ग्रामों' 'को' 'बनाने' 'में' 'शासन' 'का' 'और' 'उन' 'लोगों' 'का' 'सहयोग' 'जिनको' 'जीवन' 'में' 'सुविधाएँ' 'प्राप्त' 'हो' 'आवश्यक' 'है'। 'ऐसे' 'ग्राम' 'चाहे' 'छोटे' 'बीस-पच्चीस' 'घर' 'के' 'हो', 'चाहे' 'बड़े' 'दो-तीन' 'सौ' 'घर' 'के' 'हो', 'उन' 'सबों' 'के' 'लिए' 'जल', 'शिक्षा' 'और' 'रक्षा' 'की' 'व्यवस्था' 'सामूहिक' 'योजनाओं' 'के' 'आधार' 'पर' 'होगी'। 'ऐसे' 'गाव' 'में' 'हर' 'एक' 'को' 'काम' 'देने' 'का' 'प्रयास' 'होगा'। 'खेती' 'करने' 'वालों' 'के' 'लिए' 'खेती' 'की' 'भूमि' 'होगी' 'और' 'दूसरी' 'रीति' 'से' 'जीविका' 'अर्जन' 'करने' 'वालों' 'के' 'लिए' 'उनकी' 'कार्य-क्षमता' 'के' 'अनुसार' 'व्यवस्था' 'होगी'। 'अभी' 'हमारा' 'प्रयत्न' 'यह' 'होगा' कि 'जहाँ' 'तक' 'समय' 'हो' 'ऐसे' 'जिलों' 'में', 'जहाँ' 'भूदान-यज्ञ' 'में' 'बड़े' 'भूखंड' 'प्राप्त' 'हैं', 'इस' 'प्रकार' 'के' 'कुछ' 'आदर्श' 'ग्राम' 'वसाने' 'की' 'योजना' 'हो'। 'धीरे-धीरे' 'चारों' 'ओर' 'यह' 'योजना' 'फैले', 'यह' 'हमारा' 'स्वाभाविक' 'प्रयत्न' 'होगा'।

विनोवाजी की नवीन कल्पना यह है कि उत्तर प्रदेश में एक करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि भूदान-यज्ञ में मिले। यह भूमि भूमिहीनों में बाँटने में और, जहाँ सभव हो, ऊपर चित्रित कुछ आदर्श ग्रामों के वसाने में लगाई जाएगी। इस महान यज्ञ

मे राजनीतिक दलों या आपसी होड़ का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस योजना के सवध मे प्रायः राजनीतिक दलों मे मतभेद नहीं है। भूमिहीनों को भूमि देना और निराश्रितों को असावा तथा बेकारों को काम देना, यह सब ही का उद्देश्य है। इस यज्ञ मे भूमिवालों से भूमि की आवश्यकता है और धन वालों से धन की। देश मे क्रांतिकारी परिवर्तन करने का यह मार्ग है। अनुभवी और विचारशील नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं तथा नवयुवकों के लिए मेरा आमन्त्रण है कि वे इस बड़े काम मे भाग लें। ग्रामों मे टोलियों के घूमने की आवश्यकता होगी। एक करोड़ एकड़ भूमि की मांग के लिए बड़ी संख्या मांगने वालों और संगठन करने वालों की चाहिए।

आपसे निवेदन है कि आप इस कार्य मे सहयोग दें। कुछ कार्यकर्त्ता तो अवश्य ही ऐसे चाहिए जो पूरा समय दे सकें। जो ऐसा नहीं कर सकते वे प्रतिमास अथवा अन्य प्रकार से यदि कुछ समय इस काम के लिए निर्धारित करें तो अच्छा होगा। आप जिस प्रकार सुविधानुसार समय दे सकें, उसकी सूचना हमारे कार्यालय को देने की कृपा करें। आप जो समय दें उसका सदुपयोग हो, यह हमारे कार्यालय का प्रयत्न होगा। उत्तर प्रदेश भूदान-यज्ञ समिति का कार्यालय सेवापुरी, बनारस, मे है। उसके मंत्री श्री अक्षय कुमार करण हैं। इसी पते पर इस विषय मे अधिक पत्र-व्यवहार होगा।

शुभंषी,

पु० दा० टंडन

अध्यक्ष, उ० प्र० भूदान-यज्ञ समिति

साम्प्रदायिक दंगों पर टंडनजी से एक साक्षात्कार

प्रश्न—I notice that the 'People' in some recent issues published the recommendations of the Committee appointed by the congress to report on Kanpur riots and also a separate note by yourself. Are these parts of the same report which was proscribed by the U.P. Government some time ago?

उत्तर—Yes, 'The order of proscription was passed when I was in jail.

प्रश्न—Could you give me an idea of the report and your own views on the Government order?

उत्तर—The work of the Committee lasted for seven months with short intervals. The writing and revising of the report and notes occupied four months. The report brought out is a royal octavo volume containing a few pages less than 600.

The main report is divided into four parts. The first part is a historical retrospect of Hindu-Muslim relations and covers about 150 pages.

Part II of the report deals with the Kanpur riots. It traces the local influences which were at work in bringing them about, gives some typical instances of the atrocities perpetrated on both sides and an account of how the officials worked during the riots, and finally reveals the "silver lining" in the dark clouds by quoting numerous instances of humanitarian and brotherly help given by members of one community to those of the other.

Part III is entitled the "Remedies" and contains the recommendations of the Committee for the solution of the Hindu-Muslim question.

Part IV contains seven appendices and three separate notes by some members

Appendix I gives an estimate of the loss of property by arson and loot and the number of the murdered and wounded. The loss of property is estimated to have been between 20 and 25 lakhs. The number of murdered is estimated at 400 and the wounded at 1200

So far as I am aware, the Hindu-Muslim question as a whole was never before dealt with in this comprehensive manner. The Committee appointed by the Congress consisted of three Muslims, namely Messrs Manzhar Ali, Sokhta' Abdal' Latif Bijhori and Zafrul Mulk, and three Hindus, namely Dr Bhagwan Das, Shri Sunder Lal and myself. There was absolute unanimity of opinion among the three Hindus and two Muslims, namely Messrs Manzhar Ali and Abdul Latif Bijhori on all the recommendations except only one, namely that relating to the cow-question, on which my recommendation differed from that of my colleagues. The third Muslim member Mr. Zafrul Mulk agreed with the Majority view on the cow-question but he dissented on some other points

The historical perspective in which developments of the "Hindu-Muslim relations during previous periods have been examined strike a line, which though not absolutely new, is uncommon. The members of the Committee gave so much time to this work in the hope that those who attached importance to a solution of the Hindu-Muslim question would find in the report food for constructive thinking and possibly some suggestions which they might help in carrying out, but the Government willed otherwise. The Government of U.P. apparently influenced at first by the wrong information supplied by the C.I.D. seized printed copies which it could get hold of by calling the report, "unauthorised news-sheets". The report had however been printed in a regular press and the Govt. probably saw the foolishness of its position. So a few days later it covered the previous action by issuing an order of proscription on the ground that the book contained matter which came under section 124-A and 153-A of the I.P.C.

As regards the applicability of section 153-A, it is absurd to say that because some atrocities on both sides are described in a part of the report, it is likely to lead to a communal disorder,

when the whole object of the book is to help in the solution of the communal problem and its whole outlook is deeply coloured by an appeal to all that is good and noble in the two communities. The Govt might, as well on this ground, ban judgements of courts in criminal cases in which Hindus and Muslims are parties.

Probably, the real reason of the order is that a large number of witnesses deposed to the callous attitude of the officials from the District Magistrate down to the police constable, while the riots were going on, and that a large body of evidence laid bare some thing much worse than mere callousness—an almost gleeful enjoyment of what was going on and at least a previous knowledge that the riots were about to come.

The Govt apparently do not desire that this evidence should come to light and they have not the courage to prosecute the members of the Committee on the conclusions which they have drawn and the evidence which they have quoted. It may be that the Govt also objects to those portions of the report under the head 'the British Period' in which extracts from Govt records on the policy of 'Divide and Rule' advocated by High Govt officials are given. The Committee have only made quotations in this connection from documents already familiar to publicmen. In this volume of about 600 pages there are only a few pages which deal directly with Govt's policy and actions. But it is obvious because of these few pages that the whole book, which is mainly concerned with the mutual relations of Hindus and Muslims has been proscribed. The result, however, is that the constructive proposals of the Committee have also been prevented from receiving attention. I think that newspapers and periodicals might follow the example of the 'People' and give publicity to the recommendations of the Committee and those portions of the report, which in the view of their own editors fall under none of the sections—124-A and 153-A.

at the same time the Government have suggested that the Committee should be asked to submit a report on the communal problem. This is a very good suggestion and it is to be hoped that the Government will accept it. The Committee have already submitted a report on the communal problem and it is to be hoped that the Government will accept it. The Committee have already submitted a report on the communal problem and it is to be hoped that the Government will accept it.

किसानों की दुर्दशा के संबध में टंडनजी का वक्तव्य

Prices of agricultural produce have been very low for about ten months. The peasantry in the United Provinces has for years been known to be rack-rented and living perennially on the verge of starvation. In 1928, the Government by mere act of fixing the exchange value of the rupee at one shilling six pence raised its value by 12% with the result that in effect the rental demand was also raised by 12%. Since then the price of agricultural produce has gone on decreasing, till today it stands where it stood in 1886 or 1887. Apart from the low prices the peasantry has been afflicted with a series of bad harvests since 1927. This has further reduced their power of resistance and increased their indebtedness.

The no-rent campaign which began in October, 1930 had two aspects—(1) Political and (2) Economic. It was at bottom the economic aspect of the campaign that appealed strongly to the peasantry. They are not in a position to pay the full dues, holdings had become uneconomic, it was thus easy and even profitable for them to respond to the call of the non-rent movement. The non-rent movement ceased with the truce, but the economic condition of the peasantry has grown worse.

Immediately after the declaration of the truce the Government was approached by Congressmen and other publicmen to improve the situation by granting remissions in revenue and rent. The Government paid no heed, and followed a policy of utter indifference. The tenants could pay to the Zamindars only a small portion of the rent, but the Government was strict in

collecting its dues from the latter. The cases of Kalakankar and Bhadri, the two well known Taluqdars of Oudh, are in point. The Zamindars have had to borrow heavily to meet the Government demand. At the same time they have resorted to all kinds of means, legal and illegal, to wring out as much as possible from the tenants, and in this they have at some places been helped by the police and the revenue staff. The tenants also, having awakened to a sense of their power, have offered resistance to the tyrannical ways of the Zamindars, and hence in several districts there have appeared symptoms of strong tension between land holders and tenants.

The Government have after much hesitation and waiting now acknowledged that the tenants cannot pay the full rents, and have only in the current month come forward with a scheme of remissions, but that scheme is wholly inadequate to meet the situation. They have announced a remission of about 67 lakhs in revenue, and a corresponding reduction of about 220 lakhs in rent. The bulk of these remissions are for the *Rabi* demand. The prices were low during the *Kharif harvest* also, but only very small remissions were then made. These figures include the total remissions made for the whole *Fasli* year 1338, both on account of the fall in prices and of local calamities. The total revenue demand for the year is over 7 crores and the total rental demand is about 20 crores. The reduction in revenue for the year amounts to 9 1% and that in rent 12%. When we remember that the prices are less than a half of what they were, and that the crops have been badly damaged in a number of districts, these remissions appear, on the face of them, to be absolutely insufficient.

In their last communique on the subject Government venture to express the hope that the rents, as they now stand after these remissions, are such as the tenant can afford to pay from the produce of his fields even at the present level of prices. We find it impossible to understand on what basis this hope of the Government is founded. The strong logic of the yield of land, of the current prices of agricultural produce, and of the economic condition of the peasantry is against it. We have collected some statistics about the economic condition of the peasantry in some districts.

These figures have been arrived at from data collected at

random. It was not claimed that when larger areas are brought into review, these figures may, not to some extent, vary, but they indicate very clearly how far holdings have become uneconomic with their present rental demand. They also show clearly that radical reductions are necessary in the rents before the condition of the tenants can improve to any appreciable extent.

RELIEF WANTED

(1) Speaking in a general way, the rental demand should be reduced from about 20 to 10 crores.

(2) Government demand of 7 crores should be reduced to 4 crores.

Note—According to the above scale of remissions the Zamindars will have to remit in rent four times the remissions granted to them in revenue i.e., the margin of their profit will become less than what it is at present.

(3) Both occupancy tenants and non-occupancy tenants would be given relief, though in different degrees. The remissions should be according to a definite rule, dealing with classes and not individuals, and this rule should be announced in clear and precise language so that every tenant may, by the very terms of the announcement, be able to know what the remission in his case is to be. Care should be taken that no discretion is vested in the *Ramlingi* or the *Patwari* for the selection of individuals who are to receive remissions. They must not be given fresh opportunities for indulging in their normal occupation of harassing tenants and taking bribes from them.

(4) An economic enquiry should immediately be instituted into the condition of the peasantry of the province. The committee of enquiry should suggest practical remedies for the improvement of their condition for the removal of their outstanding grievances, and for the re-adjustment of the relations between tenants, landlords and Government.

(Purshottam Das Tandon)

22.5.31

to be taken into consideration.

belongings and trees, semi-starvation and semi-nudity, beatings and tortures of Zamindars or their employees to compel payments of legal and illegal demands and a bleak outlook for the future. The grim tragedy is enacted in varying scenes and with different episodes, but almost every village produced the same dull, soul-suppressing impression of utter misery, destitution and despair.

At one place in a gathering of Kisans I happened to mention milk as a diet for children. And I can never forget the grim laugh with which my remark was greeted. The peasants laughed at my ignorance that I could think milk as an article of food for their children when it is difficult for them to get enough of the coarsest grain even for their one meal. They would be happy if they could get enough of the coarsest grain to feed their families.

Lord Linlithgow, a new comer to India, has spoken at Simla of milk as an absolute necessity of diet for the mother before and after the birth of the child, and for the child during the early years of growth and development. In a moment of candour he said, "what indeed can we hope from political constitutions unless we apply ourselves without delay and with persistence, vision and courage to the improvement of the physical constitution of the common run of men and women?"

Will he set an example?

Will Lord Linlithgow himself have the courage to put into practice as an agent of the British Government what as an honest man he has felt and expressed? So many Viceroys have come and gone and drawn huge salaries from income derived from the starving peasantry and enjoyed life in gay halls and luxurious palaces, while the physique of men and women has gone on progressively deteriorating for want of coarsest food. Let Lord Linlithgow make it possible that every child and every expectant mother gets even one-fourth of a seer of milk per day and I shall call him a great administrator.

But this is an unrealisable dream unless the laws and the whole machinery of the Government are so changed as to permit the Kisan to enjoy the fruits of his labour and stop his exploitation by the landlord on the one hand and official underlings on the other.

Wearing Rags

At a number of places the rags which people were wearing drew from me an enquiry as to their clothing. One dhoti each in a tolerable condition with a torn second for a change at the time of bathing constituted generally the wardrobe of every man and woman. Sometimes the man and his wife shared two or three pieces between them. In the case of poorer classes things were still worse. A few possessed 'Kurtas' or 'Mirzais' to be used on important occasions. Some Kisans possessing comparatively large occupancy holdings were in a somewhat better position. But the strains of last several years have generally broken their backs also and reduced them into poverty and indebtedness.

Apart from the appalling poverty, the chief feature of village life everywhere today is that generally those who have the smallest power, whether officials or zamindars, are always ready to take every advantage of the weakness and ignorance of the peasants, and to extort money or other gains on all possible pretexts.

Enforced Lottery

A big Zamindar of Soraon Tehsil had an old horse who had become almost useless. Under the cover of disposing off the horse by lottery he or his men compelled his tenants to pay what the latter called 'Ghorawan' and they, of course, never knew whether a lottery was ever cast anywhere. They had no interest in the matter at all. It was a simple case of extortion under a guise.

A typical official extortion which was new to me came to my notice in this tour. Everyone who has ever visited villages is familiar with the 'Ghoora', the heap of cowdung and rubbish collected for manure, which is removed to the fields occasionally, particularly before the rainy season. Probably, the District Board has made some rule that cowdung and sweepings from houses be not collected within a certain distance of the 'abadi'. It would certainly be more sanitary if the Ghoora is collected away from the 'abadi', but this means that the women of the house who do this work and who in the case of upper castes

observe 'purdah' should walk daily for some distance from the 'abadi' with a basket of rubbish on their heads. A rule of this kind is more easily made than observed.

Tips to avoid trouble

The actual result, which I myself have seen in several villages, is not better sanitation but more opportunities of extortion by the sanitary staff. In the tehsil of Sonm and Phulpur I heard the complaint in several villages. In one village in Phulpur, I made a regular enquiry and examined more than half a dozen witnesses who had themselves made payments ranging between 2 annas and 8 annas for avoiding threatened prosecutions. And the 'Ghooras' were all still there after the payments. The villagers did not know the name of the officer, but they had given him the nickname of the 'Ghōra Saheb'.

Of torture by the Zamindars, some of the old familiar types — making men and women stand in the sun, stretching their legs apart with a pole between them, compelling them to assume the posture of a cock, 'Murga', and remain standing in that posture — were freely mentioned. A type, new for me, came to my notice at a meeting in a village Bataupur in Tehsil Handia. The complaint made was that a powerful Zamindar living close by had the bones of the dead animals burnt in front of the house to harass the inmates. This was called 'Haar-jalanā' and was resented by the people both on physical and sentimental grounds.

Nazrana rates

The practice of demanding and taking Nazranas was everywhere mentioned. One rupee as Nazrana is deducted every time the tenant makes any payment, whether in part or full. And since tenants pay generally in several instalments, the amount of Nazrana paid in a year bears a substantial ratio to the actual rent. Generally, receipts for payments are not given. At one place I was told by a number of peasants that the Zamindar issued receipts only on receiving an extra payment for the act of granting receipts. Added to the Zamindars and officers of the administration is the money-lender, advancing money at interests ranging from

24% upwards. An anna and even two annas a rupee per month were mentioned as rates of interest which many had to pay. Even the cooperative societies have proved a curse rather than a help. The methods of the money-lender are, of course, different from those of the Zamindar and the Government official. His mysterious account book is a charm with which the villager can always be brought into submission. An account once opened is not easily closed in spite of payments several times the original advance. *Huge Conspiracy*

The truth of the matter is that the very weakness and helplessness of the peasant tempts all the small men, who have any kind of power in the villages, to oppress and extort money from him. When they are not actually extorting cash, they compel him to sell his things for prices much lower than the market rate. The Kisan passes his life in an atmosphere of perennial terrorisation. The whole fabric seems to be a huge conspiracy to exploit him. And the slightest resistance on his part against illegal dealings is construed as an act of insubordination and rebellion and is punished both outside and inside the courtroom.

What is the remedy for all this mass of tyranny and corruption? Ultimately, of course, the transfer of full power to the people themselves. But even while the Government of India by Britain lasts, the condition of the peasants could be substantially improved. The Zamindari system is the root cause of the weakness of the peasants' position in these provinces.

Chief Remedy

I can have absolutely no ill-will towards the Zamindars as a body, but the present land tenure system needs radical overhauling. The Government should give reasonable compensation to the Zamindars and make settlement of land directly with the cultivators. That to my mind is the chief remedy. And I am convinced that this is very practical and feasible.

The immediate need, however, is large reduction in rents, so as to leave a margin for the necessities of life for the cultivators. At present because of the cheapness of the grain the margin is

very small, in a large number of cases there is no margin at all. Rent should be conceived as equal to a certain portion of the produce, one-eighth, or one-tenth or one-twelfth, as was the old rule, and the money value of rent should be fixed with reference to prices.

Then there are problems of arrears and debts. They also demand immediate solution and cannot be ignored. If Lord Linlithgow wishes to provide a little milk to all children he must apply himself to these problems, with the solution of which the happiness of every village will depend. Government revenues will also have to be reduced and so also the cost of administration. Obviously, huge salaries of Government Officials and milk for the poorman's child cannot go hand in hand.

20 जून 1936 के 'एडवान्स' पत्र से

हिंद रक्षक दल के संबंध में टंडनजी के विचार

स्पीकर भवन,

लखनऊ

१०-६-४७

भाई हंसराज अरोडाजी,

आपका ६ ता० का अंग्रेजी भाषा का पत्र मिला । हिंद रक्षक दल की योजना यह है कि हर जिले में एक सचालक नियुक्त किया जाय और वह हर एक थाने के क्षेत्र के लिए एक-एक थानापति नियुक्त करे । हर एक थानापति का काम होगा कि अपने दायरे में इतने अखाड़े खुलवाये कि कुल जनता को किसी अखाड़े पर जाने की सुविधा हो । हर एक अखाड़े के लिए वह एक नायक नियुक्त करेगा । यह नायक अखाड़े की कुल टोली का सरदार होगा । अखाड़े में हल्की कुश्ती, लाठी, विनवट, तलवार, छुरी, घनुष वाण की क्रियाएँ सिखाई जाएगी । व्यायाम की ओर भी ध्यान दिया जाएगा । यह मैं जानता हूँ कि हथियार नहीं मिलते, किन्तु व्यायाम और लाठी आदि के आधार पर भी सामूहिक संगठन हो सकता है और वह अपने में महत्व की वस्तु है । आगे चलकर आशा है कि हथियार मिलने की भी सुविधा गवर्नमेंट करेगी ।

गोरखपुर जिले के लिए मैं इस प्रतीक्षा में हूँ कि कोई उचित सचालक मिले । आपने हिंद रक्षक दल का जो काम उठाया है उसका स्वागत करता हूँ । आप यदि जिम्मेदारी के साथ इस विषय में कुछ काम उठा सकें तो लिखिएगा कि कितने दायरे में काम कर सकते हैं ।

शुभाषी,

पुरुषोत्तमदास टंडन

व्यायाम और हिंदू रक्षक दल के संबंध में एक अन्य पत्र का अंश

"व्यायाम मवधी मेरी योजना इन प्रकार है—हमारे सूबे का प्रत्येक जिला मडलों में विभक्त है और हाल में सूबा कमेटी ने आशा निकाली है कि प्रत्येक मडल कुछ क्षेत्रों में विभक्त हो ताकि एक एक क्षेत्र में सान, आठ या दस गांव तक आ जाए। रक्षा की दृष्टि से यदि प्रत्येक क्षेत्र में दो या तीन गांव कम से कम एक अखाड़ा खोला जाय जिसमें कुछ कुश्नी हो और लाठी गिराने का प्रम हो तो मेरी कल्पना है कि प्रत्येक क्षेत्र में दो या दार्द सौ युवक अर्थात् १६-१७ वर्ष में लेकर ४० वर्ष तक के पुष्प इस व्यायाम योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। अखाड़े को रोचक वस्तु बनाया जाय। वहा व्यायाम ने साथ एक समाचार-पत्र भी आ जाय और रोचक तथा राष्ट्रीय बात-चीत करने का अवसर हो। जहां तक हो यह अखाड़े किसी गुए या तानाब के समीप बनाए जाएं और ग्रामीण जीवन के केन्द्र हो सकें। चर्खे के काम में भी उत्साह दिलाया जाय, किंतु मुख्य काम रक्षा के लिए व्यायाम हो जिसमें युवकों को स्वभावतः आकर्षण हो और इन प्रकार प्रत्येक मडल में कई सौ युवक व्यायाम के काम में सम्मिलित होने लगें। इन युवकों में से पहरा देने के लिए भी लोग चुने जाएं और नियंत्रित रूप से काम करने की उनको कुछ साधारण बातें बताई जाएं। प्रत्येक जिले में इस प्रकार हजारों युवक तैयार हो सकते हैं।

क्षेत्रनायक और खलनायक हमारे सूबे में बनाए गये हैं। वह लोग अपने क्षेत्रों और मडलों के अखाड़ों की और उनमें व्यायाम करने वालों की सूची रखें। इस प्रकार मडलों के नायकों में आपस में सहयोग हो सकता है और जिले का एक नायक सब मडलों की सूची की देख भाल कर सकता है।

यह एक प्रकार से गैर सरकारी अच्छा रक्षा दल तैयार हो सकेगा जिसके

भीतर से आवश्यकता पडने पर देश की रक्षा के लिए हम वैरियो के विरुद्ध भी लडने वाले खडे कर सकते हैं। डाका आदि से रक्षा करने मे तो यह दल बहुत ही मूल्यवान काम कर सकता है।”

पं० जवाहर लाल नेहरू का पत्र

Secret & Personal

Prime Minister
INDIA

New Delhi
Aug 8, 1950

प्रिय पुरुषोत्तम,

For sometime past I have been greatly troubled about the Congress Presidentship. Naturally, we discussed it here amongst some of us. I have a dislike for getting entangled in any election, and normally, my only interest would have been that a strong and effective President should be chosen. The Congress is in a bad way and, unless some steps to rejuvenate it are taken, is likely to fade away. As it is, it seems to have lost some inner strength that it possessed and we are concerned chiefly with faction, fight and manoeuvring for position and place. It is sad to see the great organization function in this petty way.

The problem that troubled me, however, was somewhat different. You are one of the candidates for the presidentship and there are some other old colleagues. Most of these are friends of old standing, you the oldest of them. I need not tell you of my affection for you and my high regard for your integrity. Nevertheless, I have been troubled and distressed in mind. It has been our misfortune during the past 2 or 3 years or so to have drifted apart to some extent. I am referring not to our infrequent meetings but rather to the way our minds have been functioning

Probably, you think that much that I say or do is wrong. For my part I have often read your speeches with surprise and distress, and have felt that you were encouraging the very forces in India, which I think, are harmful.

We have many major problems in India but I feel more and more that perhaps the most important of them is how to hold fast to certain basic ideas of the Congress, as it used to be. One of these, which is of supreme importance to day, is to fight against communalism. I see this communal spirit growing and spreading in India, together with something I would call revivalism. I know all that has happened in Pakistan and that this is the reaction to it in India. But that is partly an explanation, it does not help. It has brought out all the intolerance, pettiness and narrow-mindedness in our people, and I fear that India can never progress if we think and function in this way.

Your presiding over the Refugee Conference recently held in Delhi also distressed me because that Refugee Conference gave expression to views which struck me as excessive, intolerant, communal and impractical. We are all interested in helping and rehabilitating the refugees and it may be that we have not done as much as we should have done. But that should not lead us into wrong directions. I think the major issue in this country today, if it is to progress and to remain united, is to solve satisfactorily our own minority problem. Instead of that, we become more intolerant towards our minorities and give us our excuse that Pakistan behaves badly. What happens to Pakistan is not my primary concern. But I am most intimately concerned with what happens to India and this progressive decline in some of the basic things of life is distressing.

Unfortunately, you have become, to large numbers of people in India, some kind of a symbol of this communal and revivalist outlook, and the question rises in my mind, is the Congress going that way also? If so, where do I come into the picture, whether it is the Congress or whether it is the Government run by the Congress? Thus this larger question becomes related to my own activities.

I would have gladly welcomed your election to the Congress Presidentship. But when I look at this matter impersonally and from the larger point of view, I feel that this election could mean great encouragement to certain forces in India, which I

consider harmful Hence, my difficulty and my distress.

Another aspect of this question has been before my mind Am I to remain silent over all this or should I express my opinion in some way? My first impulse was to remain silent, but the more I have thought of it, the more it has appeared to me that this course of action is not fair to the country or others concerned We can not build up our public life in this way and if, later, I have to express my opinion, would not people say that I had no business to remain quiet at an earlier stage? I feel, therefore that I should express my opinion in some form or the other before the Congress election takes place

Some people, without my knowledge, had put forward my name for the Presidentship I was quite convinced that it would be improper for me to accept this great honour and responsibility so long as I remain Prime Minister That would have been a gesture only with no real meaning.

I am writing to you today, because I feel, I owe it to you to tell you how I feel In spite of such differences as may creep in our political or other approaches to our major problems nothing, I hope, will affect our friendship and affection for each other

सप्रेम

तुम्हारा
जवाहर लाल नेहरू

टंडन जी का उत्तर

Councillor's Residence,
Darulshafa,
Lucknow
August 12, 1950

My dear Jawaharlal,

I have your letter of the 8th instant I have read parts of it with sorrow and also with surprise.

I agree that the Congress is in a bad way and that steps have to be taken to prevent its utter collapse Our whole social life

is going to pieces and the Congress is a sample of the grossly low ethical standard spreading all round. The soul of the country has to be saved. I wish you could take up this great work which is so much above the Prime Minister's, routine task—highly important as it is.

You have referred to my nomination for the Presidentship of the Congress. It is not of my seeking. It is something like what happened in the last Presidential election of our own Province about which you have some knowledge. I tried my level best to dissuade friends, who were keen on my nomination, from bringing it about. But I had ultimately to bow to their wishes.

You have referred to some of my speeches about which you have read and to my presiding over the Refugee Conference. I ask you to believe your eyes and ears more than newspapers or other reports. You seem to connect me with narrow communalism and what you call revivalism. While you and I have agreed on and worked together on many vital problems, there have been some matters on which you and I have not seen eye to eye—the adoption of Hindi as the national language and the partition of the country with its consequential issues being the chief among them. It is a human failing even with great persons to take their own geese for swans, their own aptitudes for fundamental principles. But I ask you to look at the matter with some detachment. It is possible that others may be right and you may be wrong. In any case why should it be necessary to attribute narrowness to others who differ from you?

Obviously, you have the Hindu-Muslim question in mind when you speak of communalism. You were present at the last Political Conference of our province when I spoke for about an hour and a half as President. I expressed then clearly my views on the Hindu-Muslim question in general, and on the cultural relationship between the two communities in particular. I have never deviated from the views then expressed. I do not recognise any Islamic culture or any Hindu culture. I do not recognise that there is any *Book* in the world which has said the last word on what man should be. Neither the Veda nor the Quran is the last word for me in human thought. Muslim divines take umbrage at my expressing this view and say I am anti-Muslim. I thought you at least would rise above that outlook.

The old-world Pandits of Banaras also dislike my views and attack me freely in their organs—the daily Hindi 'Sanmarg' is an exponent of their views. My leading thought in politics is an allround unity in the country as far as it can be achieved—with unavoidable and necessary diversities being kept within proper limits. I have openly advocated Hindu Muslim marriages and, as you know, caste orthodoxy has played little part in my life. I am, therefore, surprised at your connecting me with a communal outlook.

Revivalism is a confusing expression. It may mean Renaissance and it may mean Reactionaryism. I would revive today some of the great spiritual standards that our country stood for in the Past. I regard them as precious legacies. At the same time I reject strongly the irrational dogmas that surround both Hinduism and Islam in action—though such dogmas may be laid down by the religious books sacred to Hindus or Muslims. I hold that all religious precepts have to be weighed by the Intellect and not one of them can be accepted merely on the authority of a Book. The question of refugees stands on a footing different from that of the Hindu-Muslim relationship. It is a human question. It has assumed intensity because of our national action in bringing about the partition. To have sympathy for the cause of refugees is natural both for you and me. I feel that we must do much more for them than we have done hitherto and that, apart from Providence, you and I and the leaders of public opinion in our country are responsible for the miseries of the refugees. It was, therefore, in the ordinary course of public life that I accepted some months ago an invitation, pressed with earnestness by Dr. Choithram Gidwani and Lala Achintram, that I should preside over the proposed Refugees Conference. I am responsible for what I said. I suggested a Capital levy which would bring in a few *arabs* of rupees, not crores, for the purposes of rehabilitation. This is perhaps a heroic remedy. But I feel that it is practical and deserves earnest and fearless examination. Thirty crores or so a year cannot solve this big problem.

It would not be fair to saddle me with all the opinions that were expressed in the Conference. I can only say that the influence which I exercised as President was always towards restraint in thought and word. You might well enquire from

some reasonable person who was present during the gatherings as to what the direction of my effort was I could see that there were some men who wished to use the troubles of the Refugees for discrediting the Congress and for political ends It was obvious that they would harm the real cause of the refugees But I believe I succeeded in thwarting their desire by invoking the good sense of the Refugees at the public meetings and also by private persuasion Here is a cutting of a Hindi newspaper You have here a sample of what some extremists felt This paper openly says that the Refugees made a mistake in selecting me as their President. The reason of this displeasure, so far as I see, was that I was able to prevent rabid language and rowdism.

You say that you feel that you have to express an opinion about the Presidential election That is a hint that you may have to say things unsavoury about me I would be happy if my name is allowed to be dropped; if that is not done and if as a result of your statement my name is not accepted after a poll, I shall not be very sorry. I assure you that with the bitterest language that you may employ against me you will not succeed in making me bitter or abate my personal affection for you I have loved you all these years as a younger brother, though my feeling is unobtrusive The younger brother may sometimes indulge in bitterness and even ill-will towards an elder one, but the latter rarely does so in respect of the object of his affection.

I do not like some of your opinions and administrative acts I wish you could take a more balanced view in some matters and a sterner attitude in others, but that cannot affect my personal emotion towards you or those connected with you, for it is part of my being

The Presidentship of the Congress or the Prime Ministership of the country are great and attractive positions but are after all small things in a proper valuation of our duties or of what contributes to our happiness Looked at in a world perspective the country itself becomes a small affair. Even before our eyes the importance of individual countries is dwindling in the world drama Perhaps with returning sense or what you may call a revivalism of the old concepts, the world itself may appear to many as not the be-all and end-all of existence.

नासिक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से २० सितंबर १९५० को दिया गया भाषण

बहिनो और भाइयो,

इस राष्ट्रीय महासभा का अध्यक्ष चुनकर आपने मुझ में जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। पिछली बार जयपुर में जब हम इकट्ठे हुए थे तब से अब तक हमें जिन सहयोगियों का विछोह सहना पड़ा उनमें विशेषकर श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री कोंडा वेंकटपय्या, श्री शरत चंद्र बोस, श्री गोपीनाथ बारदोलाई, श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री युसुफ मेहरअली और श्री साने गुरुजी की याद आ रही है। बहिन सरोजिनी जी की अद्भुत प्रतिभा हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति थी। उस पर हमें गर्व था। वह देश के विभिन्न वर्गों को चेतना देने वाली और ससार के सामने हमें ऊंचा करने वाली थी। सरोजिनी जी कानपुर में इस राष्ट्रीय महासभा के सन् १९२५ के अधिवेशन की अध्यक्षा थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमारे स्वतंत्रता सघर्ष की वह बुद्धिमती और सशक्त अगुआ थी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों का यह विशेष सौभाग्य था कि वह वहा राज्यपाल होकर गईं और उनके मोहक व्यक्तित्व का लाभ हमारे प्रदेश को उनके अतकाल तक मिलता रहा। कोयल की अंतिम कूक भी उन्हीं प्रदेश में हुई। अब वह काव्य-रस-रजित वाणी हमें सुनने को न मिलेगी। प्रकृति नटी अपने पात्रों को शीघ्रता से बदलती रहती है किंतु हृदय में बसी स्मृति के हटाने में वह असमर्थ है।

श्री कोंडा वेंकटपय्या हमारे देश के बहुत पुराने कांग्रेस नेता थे। मुझे उनकी पास से देखने का सौभाग्य हुआ था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। मच्चरित्रता और देशप्रेम उनमें भरा था। वह न केवल आंध्र के किंतु सारे देश के उज्ज्वल रत्न थे।

कलकत्ते के बोस कुटुंब से देश अच्छी तरह परिचित है। श्री शरतचंद्र बोस ने यद्यपि अपने छोटे भाई नेताजी श्री मुभापचंद्र बोस के समान देश की राजनीति पर गहरी छाप नहीं डाली तो भी वह कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता थे। बंगाल में उनका बहुत मान और प्रभाव था। वह कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्य रह चुके थे और केन्द्रीय शासन में मंत्री भी रहे थे। अपने अतकाल से पहले वह कांग्रेस से अलग हो चुके थे और एक नया दल बनाकर उसके नेता थे।

श्री वारदोलाई जी असम प्रदेश के रत्न थे। स्वतंत्रता संघर्ष में वह उस प्रदेश के नायक थे और उस संघर्ष की समाप्ति पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से उसका नव-निर्माण किया। आज असम के ऊपर जो प्राकृतिक कोप है उसमें, जन-रक्षा के हेतु, वारदोलाई जी की याद आना स्वाभाविक है।

श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव उत्तरप्रदेश के कांग्रेस जनो के उस प्रथम जत्थे में थे जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के झंडे के नीचे सन् १९२१-२२ में भाग लिया था। वे प्रतिभाशाली पत्रकार थे और 'हिंदुस्तान' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक के सस्थापक और संपादक थे।

स्वामी सहजानंद सरस्वती के निधन से हमारे बीच से एक अच्छा कर्मयोगी उठ गया। भारत के और विशेषरूप से बिहार तथा उत्तरप्रदेश के किसान स्वर्गीय स्वामीजी की सेवाओं को कृतज्ञता के साथ स्मरण करेंगे। इधर उनका कांग्रेस से मतभेद हो गया था। पर उनके प्रति उनके सहयोगियों की श्रद्धा पूर्ववत् बनी रही।

श्री युसुफ मेहरअली जिनका देहांत लगभग युवावस्था में हुआ अतः तक चित्ताकर्षक सहयोगी थे। वह शक्तिवान लेखक थे। उनके व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य प्रगतिशील दृष्टि का सुंदर समन्वय था। वह कांग्रेस समाजवादी दल के सस्थापकों में से थे परंतु जब उस दल का कांग्रेस से विच्छेद हुआ तब वह भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे।

श्री साने गुरुजी की सेवाओं से इस प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है। वे तपस्वी जनसेवक और स्वतंत्रता के वीर सैनिक थे। आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के अतिरिक्त सामाजिक जीवन के स्तर को ऊँचा करने की ओर उनका ध्यान था।

इन सब सहयोगियों के निधन पर देश को शोक है।

भूकंप से जो भौतिक परिवर्तन असम में हुए हैं उनसे वहाँ की जनता बहुत दुःखी है। उसका दुःख देश भर का दुःख है। हमारे हृदयों में असम की पीड़ा की पीड़ा है और उसकी पीड़ा को दूर करने के प्रयत्न से ही हम अपनी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। नदियों की बाढ़ों ने भी पिछले दिनों में देश के कई भागों को भारी हानि पहुँचाई है। हमारी सरकारें इन प्राकृतिक कारणों से दुःखी जनता की सहायता की ओर ध्यान दे रही हैं। साथ ही हमारे जन समुदाय का कर्तव्य है कि वह

सच्ची सहानुभूति के साथ इस कण्ट को कम करने में सघटित रूप से अपने कर्तव्य का पालन करें।

अब मैं उन प्रश्नों पर कुछ निवेदन करता हूँ जो इस बीच हमारे सामने आए हैं।

संविधान

हमारे देश के वर्तमान और भविष्य को रूप देने वाला संविधान जिसके बनाने में तीन वर्ष से काम हो रहा था पिछली २६ जनवरी से चालू हो गया। संविधान सभा के प्रतिनिधियों ने उसके बनाने में गहरा परिश्रम किया। देश उनका कृतज्ञ है। यह संविधान देश के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। इसके द्वारा ही हमें एक बाहरी देश की अधीनता से नियमित छुटकारा मिला और हम निश्चित क्रम से अपने देश के शासन में सन्नद्ध हुए।

संविधान के संबंध में यह समालोचना की गई है कि उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाये अधिनियम को ही अपना आधार रखा। ऐसा करना स्वाभाविक था। शासन प्रणालियों का जनता के जीवन से गहरा संबंध होता है। जैसे मनुष्य के विचारों और उनकी आदतों के बदलने में समय लगता है वैसे ही शासन प्रणालियों के बदलने में भी समय लगता है। जो प्रणाली चल रही थी उसका ही आधार लेकर और उसमें आवश्यक परिवर्तन कर हमें अभी आगे चलना था। धीरे-धीरे जनतांत्रिक परंपरायें देश में निश्चित होंगी, अनुभव से नये विचार उत्पन्न होंगे और संविधान में भी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होंगे।

संविधान के अधीन हमारे देश का शासनक्रम असांप्रदायिक है। इसके कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि देश के विभाजन के बाद जो पाकिस्तान नाम का देश हमारे ही पुराने अंग से बना उसने अपना शासन इस्लाम धर्म के आधार पर सांप्रदायिक रखा है। हमारे देश का संविधान या शासन किसी विशेष धर्म का अनुयायी नहीं है। वह किसी धर्मग्रंथ का आश्रित नहीं है। बिना धर्म या जाति भेद के सब व्यक्तियों के अधिकार उसमें बराबर रखे गए हैं। मैं इसको अपने देश की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का सूचक समझता हूँ। देश के विभाजन के बाद इस देश में हिंदुओं की संख्या अन्य धर्मावलंबियों की कुल सम्मिलित संख्या से बहुत अधिक है। पाकिस्तान को देखकर यहां के हिंदुओं के मन में यह भावना उठ सकती है कि हम इस देश में हिंदू शासन रखें। चुनावों में इस प्रकार की धुन कभी उठाई भी जा सकती है। मैं इस विषय पर यहां कुछ थोड़ा सा विचार करना और अपनी बुद्धि के अनुसार चेतावनी देना चाहता हूँ।

मध्ययुगीन काल में जो हिंदू राज्य थे उनका केन्द्र अधिकतर कोई एक व्यक्ति होता था। शासन का सूत्र उसके अथवा उसकी इच्छा के अनुसार चुने हुए मंत्रियों

के हाथ में रहता था। साधारणतया परंपरागत शैलियों के अनुसार कार्य-संचालन होता था। परंतु आवश्यकता पड़ने पर परंपरा से हटकर भी निश्चय किये जाते थे। ग्रंथों का प्रभाव था किंतु किसी काल के संवध में यह नहीं कहा जा सकता कि शासन का संपूर्ण आधार कोई एक निश्चित ग्रंथ रहता था। समय समय पर स्मृतियाँ रची गईं और उन पर टीकाएं बनीं। उन सब का आदर होता था। परंतु यह नहीं होता था कि किसी एक ग्रंथ की लिखित आज्ञाओं जनमत या मंत्रियों के मत की अपेक्षा शासन में अधिक अधिकार प्राप्त करती रही हो। गणराज्यों में और भी अधिक जनता का मत ग्रंथों की अपेक्षा बलवान था।

परंपराओं का बल रहता था। किंतु यह भी समझना भूल होगी कि परंपराओं से हटकर विचार करना असंभव अथवा कठिन था। बहुत से लोग प्राचीन या मध्ययुगीन भारतीयों को और उनके धर्म को रुढ़िवादी कहते हैं। इसमें केवल आंशिक सत्य है। संसार भर के स्थायी और पुराने शासनों में रुढ़ि और परंपरा का स्थान है। इस देश में संभवतः उनका बल अधिक था। परंतु मौलिक रीति से भारत बुद्धिवादी रहा है। ग्रंथों का बहुत मान करते हुए भी इसने कभी अपनी विचारधारा को किसी ग्रंथ में सदा के लिए सीमित नहीं किया। ग्रंथों का गहरा प्रभाव होते हुए भी यहां बुद्धि का ही वैभव था। ईश्वर के नीचे बुद्धि ही परमतत्त्व माना गया था और सब शास्त्र बुद्धि की सीमा के भीतर और उसके सजग नियंत्रण के अधीन थे। गीता का यह वाक्य—

“यावानर्थं उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके
तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत ॥”

[सब स्थानों में जल फैला होने पर एक गढ़ैया का जो उपयोग है वही ब्रह्म-ज्ञानी के लिए सब वेदों का है।]

—ज्ञान अथवा बुद्धि की महीमा को वेदों के भी ऊपर रखता है। बृहस्पति स्मृति का यह वाक्य—

“केवल शास्त्रमाश्रित्वं न कर्तव्यं विनिर्णयः ।
युक्तिहीनं विचारेतुं धर्महानिं प्रजायते ॥”

[केवल शास्त्र का सहारा लेकर कर्तव्य का निर्णय नहीं होता। जिस विचार में युक्ति नहीं है उससे धर्म की हानि होती है।]

—शास्त्र को युक्ति अथवा बुद्धि से नियंत्रित बताया है। वेदों की व्याख्या के संवध में यास्काचार्य का यह प्रसिद्ध वाक्य “तर्को वै ऋषिस्तुतः” [तर्क ही (वेदों के अर्थ करने वाला) ऋषि कहा गया है] बुद्धि की श्रेष्ठता का निर्देश करता है। मेरा तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल की परंपराओं के बीच भी यह देश बुद्धि का

मुख्य सहारा लेता था। जो बात समय के अनुकूल उचित होती थी उसको स्वीकार करने में हमारे देश ने प्राचीन काल से बराबर ग्रंथों और परंपराओं से हटकर काम किया है। पुस्तकों के वाक्यों की अपेक्षा औचित्य पर कितना अधिक ध्यान दिया जाता था यह इस पुराने वाक्य से स्पष्ट है—

‘उपयुक्त मनुपयुक्त कर्तुं शक्य नहि वचन सहस्रत्रै ।’ अर्थात् एक सहस्रत्र (ग्रंथों के) वचन उचित को अनुचित नहीं कर सकते।

यह बात मानी हुई है कि हमें इस देश में गणतंत्र रखना है। स्पष्ट ही गणतंत्र में जनता का मत ग्रंथों की आज्ञा की अपेक्षा अधिक चलेगा। ऐसे तंत्र की आधार-शिला बुद्धि और युक्ति हो सकती है कोई ग्रंथ नहीं। इस सिद्धांत को हमारा शिक्षित वर्ग जितना शीघ्र स्वीकार कर लेगा उतना ही शीघ्र हम जनता को फैले हुए मूढग्राह से ऊपर उठाकर जनतंत्रीय शासन के लिए उपयुक्त बना सकेंगे।

जो राजनीतिज्ञ इस देश के शासन को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से चलाने की बात सोचते हैं उन्हें अपने देश की विभिन्न परंपराओं और रूढ़ियों को आख से ओझल नहीं करना चाहिए। किसी एक रूढ़ि अथवा धर्मग्रंथ को पकड़कर हमारा तंत्र चल नहीं सकता। इस प्रकार सोचना भी हमारे आपसी झगड़ों को बढ़ाएगा और शामन को दुर्बल करेगा। पाकिस्तान से हमें इस विषय में सीखना नहीं है। हमारी दृढ़ आधारशिला कोई पुस्तक नहीं, चेतन बुद्धि ही हो सकती है। ग्रंथ और परंपरार्यों सहायक होंगी किंतु बुद्धि का स्थान नहीं लेंगी। इस प्रकार बुद्धि को आधार मानना ही साम्प्रदायिकता का विरोध है।

इस सविधान का दूसरा मुख्य दृष्टिकोण यह है कि देश के विभिन्न भाग अपनी स्थानीय शासन सुविधाओं को रखते हुए केंद्रीय शासन के द्वारा आपस में बंधे रहें और आपस में अधिक समीप आने की ओर उनकी प्रवृत्ति हो। इसी से हमारा देश बलवान और ससार में आदर का पात्र हो सकेगा।

हिंदी भाषा को सरकारी कामों के लिए प्रधानता देकर इसी प्रवृत्ति को बल दिया गया है। मेरा विश्वास है कि सविधान का यह अंग देश भर में विचारों की एकता और प्रादेशिक प्रेम बढ़ाने में जादू का काम करेगा। जो संस्कृतिक काम पूर्व समय में संस्कृत भाषा ने इस देश में किया था उससे अधिक शक्ति देने वाला काम हिंदी से होने वाला है। संस्कृत भाषा का गहरा प्रभाव हमारे देश की ऊपरी श्रेणियों में था किंतु हिंदी जनता के भीतर घुसकर और प्रादेशिक भाषाओं से उनकी वहिन के नाते आदान-प्रदान कर देश के समस्त जन समुदाय में ऐक्य और प्रेम की चेतना उत्पन्न करने वाली है। अपनी एक वहिन को राष्ट्र भाषा के सिंहासन पर बैठाकर हमारी प्रादेशिक भाषाएँ भी स्वयं आदरित और सुखी होंगी और अपने अपने साहित्यिक विकास से फलें फूलेंगी।

बिना संविधान के सहारे हिंदी की शक्ति ने भिन्न भिन्न प्रदेशों को अपनी ओर खींचा था और अब संविधान का सहारा पाकर वह तो देश भर की जनता की सम्पत्ति बन गयी है। उसके रूप-निर्माण में भी दिन दिन समस्त देश का हाथ होगा। इससे उसका शब्द और साहित्य भंडार बढ़ेगा और उसकी उपयोगिता विस्तृत होती जाएगी।

वास्तविकता को देखते हुए संविधान ने अभी अंग्रेजी की मुख्यता १५ वर्षों के लिए मानी है। परन्तु यह हमारे देशवासियों के हाथ में है कि अपनी दूरदर्शिता और लगन तथा प्रेम युक्त परिश्रम से इस अवधि की समाप्ति से बहुत पहले अपनी स्वीकृत राष्ट्र-भाषा को एक परभाषा की अपेक्षा अधिक आदर देकर अपनी सामूहिक शक्ति बढ़ाए और जब अवसर देखें तब संविधान में भी मिल जुल कर और एक मत होकर आवश्यक परिवर्तन कर लें।

संविधानों की ओर मेरी दृष्टि न केवल आदर की किंतु पूजा की रहती है। उनके साथ खेलवाड करना मुझे सदा अनुचित लगता है। उनकी अवहेलना करना मैं साधारणतः आत्महत्या के समान अपराध समझता हूँ। इस प्रकार की मनो-भावना देश में अनियंत्रण फैलाती है, अनियंत्रण राष्ट्रीय शक्ति को क्षीण करता है, शक्ति की कमी दुर्बलता लाती है और दुर्बलता राष्ट्र का नाश कर उसको पराधीन बना देती है।

मेरा मत है कि देश भर अपने संविधान को अपनी सामूहिक इच्छाओं और भावनाओं का प्रतीक समझ उसके प्रति पूजा का भाव रखे। इस विचार को रखते हुए भी मैं परिवर्तनवादी हूँ। मैं सदा कहता हूँ कि “समय भेद न धर्म भेद” (समय के भेद से कर्तव्य का भेद होता है) परन्तु परिवर्तन में भी उच्छृंखलता नहीं, नियंत्रण अपेक्षित है। भिन्न दिशाओं में काम करने के हेतु नये मार्ग बनाने के लिए संविधान ने हमें बहुत फैला हुआ क्षेत्र दिया है किंतु, आगे चलकर किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब हमें संविधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई पड़े तब संवैधानिक मार्गों से ही हमें परिवर्तन करना होगा।

वैदेशिक नीति

विदेशों से संबंध के प्रश्न पर कांग्रेस की अब तक यह नीति रही है कि इस समय जो दो बड़े दल सत्तार में हैं, जिनमें एक का अंगुआ अमेरिका है और दूसरे का रूस, उनमें से किसी में हमारा देश शामिल न हो, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में रहते हुए दोनों दलों के साथ मैत्री का वर्तव्य रखे और जो प्रश्न राष्ट्र संघ में उपस्थित हो उनमें से प्रत्येक पर न्याय, औचित्य और शांति-स्थापना की दृष्टि से विचार करे।

हाल के दो प्रश्नों ने हमारी इस नीति के दो उदाहरण हमारे सामने रखे हैं।

लाल-रंगी नीति पर चलने वाले चीन को सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र सभ में मान्यता देने के प्रश्न पर हमारे देश का मन अमेरिका और ब्रिटेन के विरुद्ध रूस के साथ मान्यता देने के पक्ष में है। कोरिया में जो उत्तरी भाग ने दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया उसमें हमारा देश अमेरिकी ब्रिटेन समूह के साथ रूस के विरुद्ध उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने के पक्ष में रहा है।

इस प्रकार की नीति से कुछ लाभ है और कुछ हानि भी। लाभ तो यह है कि सब देशों के सामने हम औचित्य और न्याय का आदर्श रखते हैं और सबों को उस आदर्श की ओर लाने का यत्न कर सकते हैं। हमारी यह नीति विश्व-शासन के आदर्श में सहायक है और इस कारण आदर्शवादी विचारक हमारा आदर करते हैं। साथ ही इस नीति में यह त्रुटि है कि इन दोनों बलवान् दलों में हमें कोई अपना पूर्ण सहयोगी नहीं समझता। विशेषकर हमारे और पाकिस्तान के बीच जो गुलिया आती हैं उनमें स्वार्थवश पाकिस्तान को सहयोगी बनाने का दृष्टिकोण बहुतेरे देशों को हमारे विरुद्ध पाकिस्तान की ओर झुकाता है। पाकिस्तान ने काश्मीर में हमारे देश पर आक्रमण किया, उसका प्रचुर प्रमाण राष्ट्र सभ के सामने आया किंतु सभ ने पाकिस्तान को आक्रमणकारी नहीं घोषित किया।

वास्तविक बात यह है कि विश्व शासन की भावना तो बहुत देशों में है किंतु उसके लिए जो नैतिक मनोविकास चाहिए उसकी प्रायः कमी है, अथवा यो कहे कि दूर के ध्येय को सामने रखते हुए भी सामूहिक शक्ति की तात्कालिक आवश्यकता से अप्रभावित रहकर प्रत्येक प्रश्न को केवल न्याय की दृष्टि से देखने का अभ्यास अभी ससार के देशों को नहीं है। कोरिया में एक नीति और काश्मीर में वैसी ही अवस्था में दूसरी नीति इसी निम्न दृष्टिकोण का परिणाम है।

हमारी नीति दलों से अलग रहने की है। उसमें हमारा स्वाभाविक आकर्षण है। किंतु ससार में राजगुण और तमोगुण की प्रधानता है। “मेरी तामीर में गुजमिर है यक सूरत खराबी की”। राजगुण तमोगुण को जीतता है और फिर वह सात्विकता में परिणत हो सकता है। राजगुण के साथ सामूहिक शक्ति का उपयोग होता है। विदेशी राजनीति में यह असंभव नहीं है कि हमें कभी इस विषय पर भी विचार करना पड़े कि सब स्थितियों की नाप तोल कर हम इन दो दलों में से एक के साथ अपने देश की रक्षा के निमित्त अधिक घनिष्ठता उत्पन्न करें।

काश्मीर के प्रश्न को सामने रखकर पाकिस्तान यह झूठा प्रचार कर रहा है कि भारत रूस के साथ है। अपने को वह अमेरिका और ब्रिटेन का पड़ा पोपक प्रकट करता है। वह समझता है कि इस रीति से संयुक्त राष्ट्र सभ में वह अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता काश्मीर के विषय में पा सकेगा। उसने यहां तक कहा कि काश्मीर के फसाव के कारण वह कोरिया में सेना भेज कर सहायता नहीं कर

सका। इस कथन का मतलब स्पष्ट ही है। हमारे देश को पाकिस्तान की इस चाल से सचेत रहना है।

ब्रिटिश कामनवेल्थ में भारत रहे या न रहे यह प्रश्न पिछले वर्ष हमारे सामने आया। हमारे प्रधान मंत्री इंग्लैंड भी इस विषय की बातचीत के लिये गये और वह इस बात के निर्णय कराने में सफल हुए कि इंग्लैंड के राजा का कामनवेल्थ के प्रत्येक देश में राजा माना जाना आवश्यक न समझा जाय। हमारे देश में गणराज्य है किंतु कामनवेल्थ को जो नया रूप पिछले वर्ष दिया गया उसके अनुसार हमारा देश कामनवेल्थ के भीतर रह सका और अब भी है। हमारे प्रधानमंत्री की इस नीति पर एक ओर समाजवादी और दूसरी ओर हिंदू महासभा वाले बहुत आक्षेप करते रहते हैं। मैंने आरम्भ में ही प्रधानमंत्री को, जब वह इंग्लैंड से लौटकर आए, उनके काम पर बधाई दी थी। आज भी मेरा वही मत है। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस मत का समर्थन देहरादून में किया था और मेरा विश्वास है कि बहुत अधिक कांग्रेसजनों का और विदेशी राजनीति पर विचार करने वाले जन समूह का यही मत है।

एशिया महाद्वीप में हमारे देश का विशेष स्थान है। पश्चिमीय स्वार्थ-साधकों से इस महाद्वीप को मुक्त करने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे देश पर है। साथ ही यहां शांति रखने के भार-वहन करने में हमारा बड़ा भाग है।

इंडोनीशिया और बर्मा की कठिनाइयों में हमारे देश ने जो मैत्री का हाथ उनकी ओर बढ़ाया उसका यह प्रभाव उन देशों पर पड़ना ही था कि वे हमारे देश की ओर मित्र भाव से आकर्षित हों।

चीन के साथ हमारे देश का पुराना सांस्कृतिक संबंध है। उस संबंध की मधुर ऐतिहासिक स्मृतियाँ हैं। बहुत संघर्ष के बाद चीन ने अपने शासन की एक नई व्यवस्था की है। उसका रूप क्या होगा यह तो भविष्य की बात है किंतु चीन की जनता के साथ हमारी गहरी सहानुभूति है और हम उसके राजनीतिक प्रयोग की सफलता के इच्छुक हैं। चीन के प्रति अपनी मैत्री का भाव हमारी सरकार ने अपने इस स्पष्ट मत से दिखाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दी जाय।

इस समय सबसे अधिक भयावह वैदेशिक स्थिति कोरिया में उत्पन्न हुई है। उत्तर और दक्षिण कोरिया का आपसी झगड़ा अभी सीमित है किंतु संयुक्त-राष्ट्र संघ ने उसमें हस्तक्षेप किया है। उत्तर कोरिया को उसने आक्रमणकारी कहा है और उसके आक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की ओर से अमेरिका ने अपनी सेनाएँ भी भेजी हैं। हमारे देश ने अमेरिका और ब्रिटेन का साथ इस बात में दिया है कि उत्तरी कोरिया आक्रमणकारी घोषित हो किंतु अपनी ओर से कोई सेना भेजने का दायित्व नहीं लिया है। अब तक जो नीति कोरिया के विषय में हमारी

सरकार ने वरती है मुझे वह, सब स्थिति को देखते हुये, उचित लगी है। मैं उसका पोषण करता हूँ।

निर्वासितों की समस्या

देश के विभाजन के कारण पजाब, सरहदी सूबा तथा सिंध से आये पीडित निर्वासितों को बसाने और उन्हें सहायता देने का जो प्रश्न सन् १९४७ में हमारे सामने आया वह अभी तक हल नहीं हुआ है। केंद्रीय और प्रादेशिक गवर्नमेंटों ने दुःख के वेग को कम करने में भरसक सहायता दी है, जो तीव्र पीडा थी वह कुछ सहायता के कारण और सहन करते करते कम हो गयी है। किंतु उससे छुटकारा देने के लिए हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट को अभी बहुत काम करना है।

इस बीच पूर्वी बंगाल के निर्वासितों की समस्या विशेष रीति से तीव्र हो गई है। जयपुर के अधिवेशन के समय ही पूर्वी बंगाल से निर्वासितों के हमारे देश में आने का प्रश्न खड़ा हो चुका था। जयपुर अधिवेशन में हमारे अध्यक्षजी ने उस ओर ध्यान दिलाया था। जिस प्रकार ढाका में लगभग सहस्र घरों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने छीनकर लगभग १५००० मनुष्यों को निर्वासित किया था उसकी चर्चा उन्होंने की थी। तब से अब तक पूर्व बंगाल से भागकर और अपनी अचल सम्पत्ति को छोड़ कर बराबर लोग भारत में चले आ रहे हैं। इस प्रश्न में मुझे यहाँ नहीं जाना है कि अब तक ३४ लाख की जन-संख्या भागकर आयी, जैसा कि सरकार की ओर से कहा गया है, अथवा लगभग ५० लाख मनुष्य आये जैसा कि बंगाल के कुछ असरकारी स्रोतों ने बताया है। इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान की नीति पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को वहाँ निर्भय और निस्संकोच होकर रहने का अवसर नहीं दे रही है।

इस वर्ष के फरवरी मास से तो पूर्वी बंगाल को छोड़कर भारत आने वालों की संख्या तीव्रता से बढ़ी। एप्रिल में जो समझौता हमारी सरकार और पाकिस्तान के बीच हुआ उसका यह अच्छा परिणाम अवश्य निकला कि जो जन पाकिस्तान छोड़कर आना चाहते थे उनको सुविधायें आने के बारे में मिली और वहाँ से भागने का वेग भी रुका। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि बंगाल के हिन्दू निःशंक होकर पाकिस्तान में रह रहे हैं या रह सकेंगे।

जहाँ तक हमारे देश में मुसलमान भाइयों के रहने का प्रश्न है हमारा असाम्प्रदायिक सविधान और शासन इस देश के रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के अधिकार बराबर मानता है और किसी प्रकार का जातिभेद नहीं करता। कहीं-कहीं स्थानीय झगड़ों के कारण कुछ मुसलमान हमारे देश से भी पाकिस्तान गये किंतु सन् १९४७ के उथल-पथल को छोड़कर इनकी संख्या आपेक्षिक दृष्टि से बहुत थोड़ी है। हमारी स्थिर नीति यह है कि हमारे देश में साम्प्रदायिकता का प्रभाव न होने

पाए और सब सम्प्रदाय के लोग मिलकर और अपने अधिकार बराबर के मानकर इस देश में बसें और इसको दृढ़ बनायें। हमारी मनोवृत्ति यह है कि प्रत्येक सम्प्रदाय के जन अपने को इस देश में सुरक्षित समझें। इसी नीति के अनुसार हमारे शासन के कुछ काम चलते हैं और हमारा यत्न है कि जनता में भी इसी प्रकार का वायुमण्डल बने जिससे हर एक अपने को सुरक्षित समझे और यदि कहीं अनाचार दिखायी पड़े तो जनता स्वयं उनके विरुद्ध शासन अधिकारियों के साथ खड़ी हो जाय। स्थानीय बहुसंख्यक समूहों का यह विशेष दायित्व है कि वे अल्पसंख्यकों की सदा रक्षा करें और देश में अशांति न उत्पन्न होने दें।

यदि पाकिस्तान में भी यही नीति बरती जाती तो वहाँ से हिन्दुओं के भागने का प्रश्न न उठता। किन्तु हमारे देश की असाम्प्रदायिक नीति के विरुद्ध पाकिस्तान की साम्प्रदायिक नीति है। वह शासन स्पष्टतया इस्लामी साम्प्रदायिकता के आधार पर है। वहाँ शासन-बुद्धि साम्प्रदायिकता के अधीन होकर रहती है, उनके ऊपर नहीं चढ़ती। इस साम्प्रदायिकता को कुछ विशेष पुराने ग्रन्थों का आधार है, बुद्धि और विचार का नहीं। शासन की खुली हुई साम्प्रदायिकता वहाँ की मुसलमान जनता में अनुदारता और असहिष्णुता पैदाकर दूसरे सम्प्रदायों के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न करती है। पाकिस्तान का पुरातन अस्तित्व साम्प्रदायिकता की नींव पर हुआ और अपने अस्तित्व के बाद भी वह बराबर उसी मनोवृत्ति को उत्तेजना देता आया है जिसने पृथक्ता की मांग की थी। वहाँ इस्लामी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण वाले बल पाते हैं और दूसरे सम्प्रदाय वाले अपने को अरक्षित अनुभव करते हैं। हिन्दुओं के पाकिस्तान से भागने में, वास्तविक अनीतियों के अतिरिक्त, यह मानसिक कारण भी है।

ससार साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ रहा है। हमारे देश में यह विषय न फैले इसके लिये हम सब देश प्रेमियों को सजग रहना है। मेरी तो आशा है कि समय पाकर ससार की प्रगतिशील शक्तियाँ पाकिस्तान को भी साम्प्रदायिकता से ऊपर उठने के लिये मजबूर करेंगी और तब भारत और पाकिस्तान की मानसिक प्रवृत्ति अधिक समीप हो जाने से किसी भी समुदाय को इन दोनों देशों में कहीं अरक्षित रहने का भय न रहेगा।

परन्तु यह तो आगे की बात है। इस समय की समस्या का बोझ तो हमारे ऊपर है ही। इस समस्या के दो अंग हैं—एक तो भारत और पाकिस्तान का अपने अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और दूसरा पाकिस्तान से हमारे देश में आये हुए विस्थापितों की सहायता और इनके बसाने का प्रबन्ध। दोनों ही गम्भीर प्रश्न हैं। मैं इनके व्योरो में यहाँ नहीं जा सकता। हमारी केन्द्रीय गवर्नमेन्ट ने दोनों ही प्रश्नों की ओर ध्यान दिया है और रास्ता निकालने के लिए यत्नवान है। पाकिस्तान से कई बार हमारी गवर्नमेन्ट ने समझौते किये किन्तु समस्या का कोई ठीक समाधान

नहीं निकला। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ वर्ताव करने में अधिक करेंपन की आवश्यकता पड़ेगी।

विस्थापितों के संवर्धन में हमारी केन्द्रीय गवर्नमेंट ने आरम्भ से सहृदयता से सहायता की है। राज्यों की सरकारों ने भी भरसक सहायता की है किंतु उनकी शक्ति परिमित है। पूर्वी पंजाब से सन् १९४७ में पाकिस्तान गयी हुई मुस्लिम जनता ने जो खेती की भूमि छोड़ी थी उसे पंजाब की सरकार ने हाल में पश्चिमी पंजाब से आए हुए उन विस्थापितों में एक अनुपात से बांटा है जो स्वयं पाकिस्तान में भूमि छोड़ कर आये थे। इस प्रकार भी कुछ विस्थापितों को आर्थिक सहायता पहुंची है। परन्तु जो कुल सहायता हुई है, उससे समस्या बड़ी है। सन् १९४७ से अब तक करोड़ों से ऊपर जनसमुदाय इस देश में आ चुका। केन्द्रीय गवर्नमेंट का व्यय इन तीन वर्षों में लगभग ७५ करोड़ हुआ है, जिसमें सरकारी प्रवर्धन का व्यय भी शामिल है। स्पष्ट ही निष्कामितों की गहरी हानियाँ और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सहायता बहुत थोड़ी है।

पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित जो सम्पत्ति वहाँ छोड़कर आए हैं, उसका अनुमान कई क्षेत्रों में किया गया है। गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ अनुमान पहले प्रकाशित हुआ है। दाव कर अनुमान करने पर भी यह जान पड़ता है कि ३५ अरब से ऊपर की सम्पत्ति पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में निर्वासितों की छूटी है। निर्वासितों की हानि की कुछ अंश में पूर्ति करने का अपना दायित्व केन्द्रीय गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है। देश का विभाजन क्यों हुआ इस प्रश्न को विलकुल अलग छोड़ कर यह मानना ही पड़ता है कि इन विस्थापितों के कष्ट का कारण हमारी राष्ट्रीय नीति है। राष्ट्रीय नीति के कारण जो हानि किन्हीं समुदायों को होती है उसकी आवश्यकतानुसार पूर्ति करना संपूर्ण राष्ट्र का कर्तव्य है। हम सबका सम्मिलित हित जिस कष्ट का कारण है उसके दूर करने में भी हम सबका सम्मिलित दायित्व है। यह काम २५ या ३० करोड़ वार्षिक व्यय से पूरा नहीं हो सकता। संपूर्ण हानि का प्रतिफल तो हम दे ही नहीं सकते, किन्तु मेरा निवेदन है कि फिर भी निर्वासितों के कष्ट निवारण के लिए कई अरब रुपये की आवश्यकता है। यह रुपया किसी विशेष योजना द्वारा ही आ सकता है। मैंने साम्प्रतिक कर उगाहने की बात कुछ पहले कही थी। मैं इसे व्यावहारिक समझता हूँ। यदि गवर्नमेंट को यह व्यावहारिक न लगे तो वह स्वयं पर्याप्त धन संग्रह करने और विस्थापितों को सहायता पहुंचाने का मार्ग निकाले यह मेरा निवेदन है।

भारत-पाकिस्तान

विभाजन के आरम्भ से ही भारत और पाकिस्तान का आपसी संवर्धन हमारी राजनीति की एक मुख्य समस्या रही है। अल्पसंख्यकों के साथ उचित

व्यवहार के प्रश्न के अतिरिक्त काश्मीर का प्रश्न दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। काश्मीर पर परा तथा व्यवस्था के अनुसार भारत का अंग है। पाकिस्तान की सेना ने उस पर चढ़ाई कर उसके एक अण को अपने अधीन कर रखा है। काश्मीर में जनता के मत लेने की सुविधा उत्पन्न हो इसके लिये भी वह अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं। सयुक्त राष्ट्र सघ से गवर्नमेंट ने जो यह माँग बराबर की है कि वह पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित करे उसके पीछे हमारी जनता है। जैसा कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध पत्रकार ने कहा है, जो बात कोरिया के सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्र सघ ने की वही उसे पाकिस्तान के सवध में करना उचित था। इसी में उस सघ की न्याय बुद्धि का परिचय मिलता और आगे के कार्यों में उसे शक्ति मिलती। भारत पूरी रीति से सयुक्त राष्ट्र सघ का समर्थक और पोषक है। भारत की यह धारणा है कि ससार में शान्ति रखने, देशों को आपसी द्वेषों और लड़ाइयों से बचाने और उनको नियंत्रित रखने तथा उनके नैतिक स्तर को ऊँचा करने के लिये ससार भर में एक केन्द्रीय शासन की आवश्यकता है। सयुक्त राष्ट्र सघ के स्वरूप में उसे अपनी इस भावना की पूर्ति संभव दिखाई देती है। भारत इस विषय में अपने सीमित स्वार्थों से ऊपर उठकर संसार का स्वार्थ देखता है। हमारे देश के लिये यह कोई नई बात नहीं है। ससार भर के हित की भावना हमारी प्राचीन सस्कृति का अंग है।

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत् ॥

[ससार के सब लोग सुखी और रोग रहित हो, सबों का कल्याण हो, कोई भी दुःखी न हो]

हमारे देश का यह पुराना वाक्य सयुक्त राष्ट्र सघ का सिद्धांत वाक्य होने के योग्य है।

किंतु अभी हम देख रहे हैं कि वह सघ पक्षपात रहित न्याय करने की बुद्धि अपने सदस्यों में नहीं पैदा कर सका है और उनमें अपने स्थानीय स्वार्थों के कारण सघर्ष होता रहता है।

भारत की सरकार ने अपने सौजन्य से सघ का सम्मान करते हुए पाकिस्तान के प्रश्न को स्वयं अपनी ओर से उसके सुपुर्द किया था। किंतु ऐसा करके वह कुछ देशों की स्वार्थ-नीति का निशाना हो गया। उसके अपने अंग पर पाकिस्तान की सेना अब भी बैठी है जिसे वह अपनी शक्ति से, बिना राष्ट्रीय सघ की सहायता लिए हुए, हटा सकता था। उसने राष्ट्रीय सघ का सम्मान बढ़ाने का यत्न किया किन्तु सघ ने अपनी नीति से भारत पर एक जटिल समस्या लाद दी और पक्षपात रहित नीति से काम नहीं किया।

श्री ओवन डिव्सन आए और चले गए और काश्मीर का प्रश्न वही पर है जहाँ आरम्भ में था। मैं अपनी केंद्रीय गवर्नमेंट को आश्वासन देता हूँ कि कांग्रेस और देश की जनता की सहायता उसको इस बात में दृढ़ रूप से प्राप्त होगी कि काश्मीर से पाकिस्तान की सेनाएँ हटाई जाएँ और काश्मीर में हमारे उस प्रदेश के शासन का, जिसके अगुआ प्रतीक हमारे भाई शेख अब्दुल्ला हैं, पूर्ण रीति से हमारे संविधान के अनुसार अधिकार हो।

हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न

इन प्रश्नों की चर्चा करते हुए हमारा ध्यान अपने देश के हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न की ओर जाता है। हमारे नेता महात्मा गांधी ने कहा था कि हिन्दू-मुस्लिम एकता हमारे जीवन का श्वास है। हम कांग्रेस वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में सदा हिन्दू-मुस्लिम एकता का सुख स्वप्न देखते थे। उस स्वप्न को सच्चा करने के लिये हमने पुरानी लकीरो को मिटाकर अपने खान-पान, रहन-सहन को इसी क्रम पर ढाला कि हिन्दू और मुस्लिम में मामाजिक अंतर हटता जाय और हम सब एक समाज और एक संस्कृति के अंग बनें। इस काम में हमें एक हद तक सफलता भी मिली। खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं ने मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम किया और जनता में हिन्दू-मुस्लिम एकता की लहर फैली, किंतु धार्मिक कट्टरता और स्वार्थ की शक्तियों ने, जो असहयोग के कार्यक्रम में दब गई थी, अपना सिर उठाया और सन् १९२२-२३ से ही साम्प्रदायिक झगड़े प्रकट होने लगे दोनों के बीच खाई को पाटने के कई यत्न हुए। महात्मा गांधी ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी। उसका कुछ प्रभाव दिखाई पड़ा किंतु विरोधी शक्तियाँ प्रबल निकली और स्थाई मेल दूर हो गया। मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों को रूप दिया और अंत में उसने अपना वह सिद्धान्त सामने रखा कि हिन्दू मुसलमान जातियाँ दो पृथक् राष्ट्र हैं, दोनों की संस्कृतियाँ अलग-अलग हैं, दोनों एक देश में नहीं रह सकते और उनके बीच देश का वंटवारा होना आवश्यक है। मुस्लिम लीग इस पृथक्ता की मांग को बराबर बढ़ाती गई और देश में हिन्दू-मुसलमानों के बीच वातावरण विगड़ता गया। लेजिस्लेटिव असेम्बलियों अर्थात् विधान सभाओं के लिये जो पृथक् चुनाव का क्रम था उसने मुस्लिम लीग को जातीय द्वेष फैलाने में बहुत सहायता दी। पृथक् चुनाव के क्रम को सन् १९१६ में स्वीकार करना हमारी बहुत भूल थी। उसी सेपीछे की कठिनाइयाँ बढ़ती गईं। चुनाव में हम कांग्रेस वाले अपने सिद्धांतों के अनुसार हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते थे। मुस्लिम लीग मुसलमानों के अलग होने पर जोर देती थी। उसके सदस्य हिंदुओं के विरुद्ध कटु और विषैली बातें कहते थे और पाकिस्तान बनाने की मांग पर बल देते थे। देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का भेजा कैबिनेट मिशन आया। उसने कुछ सुझाव सामने

रखे। उसको भी यह स्वीकार करना पड़ा कि देश के विभाजन से हिंदू-मुस्लिम समस्या हल नहीं हो सकती। हमें आशा हुई कि विभाजन का प्रश्न अब नहीं रहा, दूसरी रीति से हिंदू मुस्लिम गुत्थी का सुलझाव निकलेगा। किंतु पर्दा बदला और जून सन् १९४७ में फिर विभाजन की बात सामने आई। विभाजन के सबंध में मेरा जो मत था मैंने उसे भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने निवेदन किया था। उस विभाजन से जो प्रश्न पैदा हुए आज भी हम उन्हीं के फन्दे में पड़े हुए हैं।

विभाजन के बाद हिंदू-मुस्लिम समस्या का रूप बदला। पृथक् चुनाव के क्रम के बारे में अपनी पिछली भूल से हमने शिक्षा ली और अपने संविधान में उस क्रम को हमने हटा दिया। पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य बन गया। किंतु भारत में भी तो लगभग साढ़े तीन करोड़ मुसलमान रहते हैं। हम पाकिस्तान का बनना रोक न सके किंतु हमारे देश में जो मुस्लिम रहते हैं उनमें और दूसरी जातियों में हमारी राजनीति अन्तर नहीं करती। हमारी निगाह इस बात पर है कि हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई एक राष्ट्र के अंग हो और आपस में घुल मिल जाय और हमारे देश में कुछ स्थानीय अतारों के रहते हुए भी एक संस्कृति हो जिसको रूप देने और जिसके विकास में सब सम्प्रदायों का हाथ हो।

मेरा यह निवेदन है कि हमारा देश अब कभी संस्कृति या तमद्दुन को धर्म के साथ जोड़ने की भूल न करे। भिन्न-भिन्न धर्म के मानने वालों की भी एक संस्कृति होती है, क्योंकि संस्कृति का प्रश्न भूमि और जलवायु से संबंध रखता है। एक स्थान के लोगों का रहन-सहन, बोलचाल मिलती है। किंतु अपने अपने धर्म का काम या मजहबी फर्ज वे अपने अपने अलग ढंग से करते हैं। चीन इसका एक उदाहरण है। हम सब प्रकार से एक संस्कृति के विकास में सहायक हो और एक दूसरे के धर्म कर्मों को उदारता और प्रेम से देखें इस भावना के फैलाने में हम कांग्रेसजनों के प्रयत्न की आवश्यकता है।

किसान और मजदूर

हमारे सामने जनता के जीवन से संबंध रखने वाले कई प्रकार के आर्थिक प्रश्न हैं। किसानों की समस्या का एक रूप है। मजदूरों के प्रश्न का दूसरा रूप है। मजदूरों में भी मिलों और फैक्टरियों में काम करने वालों का प्रश्न खेती पर मजदूरी करने वालों के प्रश्न से अलग है। स्वराज्य आने के साथ सब ही श्रेणियों में चेतना का आना और अपनी स्थिति को ऊपर उठाने की इच्छा स्वाभाविक है। पिछले तीन वर्षों में हमारी गवर्नमेंटों ने जिस उत्साह और साहस से इन प्रश्नों को हल करने में यत्न किया है वह बधाई के योग्य है। सब प्रश्न हल नहीं हो गए, किंतु चौमुखी यत्न हो रहा है। कई दिशाओं में यत्न के परिणाम इच्छानुसार नहीं

निकले किंतु आगे के लिए बराबर काम का क्रम स्थिर हो रहा है।

किसानों की समस्या के सबंध में पिछले कुछ वर्षों में विशेष जांच हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन् १९४८ में जमींदारी-प्रथा के विनाश के हेतु एक अच्छा विवरण, जिसके तैयार करने में बहुत समय और परिश्रम लगा था, प्रकाशित किया। कांग्रेस कार्यालय से पिछले वर्ष भूमि संबंधी समस्याओं पर श्री कुमारप्पा के सभापतित्व में जो विवरण निकला है वह बहुत उपयोगी है। किसानों की दशा सुधारने के लिए यह सिद्धांत, जिस पर मैंने १९३० से बराबर बल दिया था, अब मान लिया गया है कि जमींदारी-प्रथा का अंत हो और जमींदारों को प्रतिफल दिया जाय। कुछ राज्यों की विधान सभाओं में इस विषय के विल उपस्थित और स्वीकार हो चुके हैं। आवश्यकता यह है कि सब ही राज्यों में जितना शीघ्र हो सके किसान जमींदारों के दबाव से छुटकारा पाए और नई चेतना से खेती की उन्नति में लग सकें।

इस दिशा में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का काम विशेष रीति से उल्लेखनीय है। वहां एक विस्तृत विधेयक (बिल) हाल में स्वीकार हुआ है। उत्तर प्रदेश की योजना का मुख्य अंग यह है कि किसान अपनी जोत का स्वयं मालिक दस गुना लगान देकर बन जाय। दस गुना लगान देने का एक परिणाम यह भी होगा कि किसान का वार्षिक लगान आधा हो जाएगा।

मिल मजदूरों की दशा सुधारने का प्रश्न बहुत सजगता से केंद्रीय परिश्रम विभाग ने उठाया है। उनके निम्नतम वेतन का भी प्रश्न लिया जा चुका है। 'कई' अधिनियम भी बन चुके हैं, जिनका सम्मिलित परिणाम यह है कि मजदूरों की स्थिति में सुधार होगा और वे केवल मिल मालिकों की कृपा पर निर्भर न करेंगे। खेती के मजदूरों के प्रश्न पर भी केंद्रीय गवर्नमेंट का ध्यान है। यह प्रश्न मिल मजदूरों के प्रश्न की अपेक्षा बहुत विस्तृत और उलझा हुआ है। अनुमान किया गया है कि हमारे देश में खेती के मजदूरों और उनके आश्रितों की संख्या ७ और १० करोड़ के बीच में है। हमें इन वर्गों के आर्थिक प्रश्नों पर अभी टटोल कर चलना होगा परन्तु आशा है कि रास्ते स्पष्ट होते जाएंगे।

इन प्रश्नों के सबंध में कई प्रकार की समस्याओं और रुकावटों के होते हुए भी यह सतोष की बात है कि किसानों और सब प्रकार के मजदूरों की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर स्वराज्य स्थापित होने का अच्छा परिणाम हुआ है।

आर्थिक नियंत्रण

आज की आर्थिक समस्याओं के साथ मिला हुआ प्रश्न उन नियंत्रणों का है जो वस्तुओं के मोल लेने और बेचने पर लगे हुए हैं। इन नियंत्रणों का आरम्भ पिछली लड़ाई के समय अंग्रेजी गवर्नमेंट ने किया था। इनकी आवश्यकता तभी

पडती है जब किसी ऐसी वस्तु के उत्पादन में कमी होती है जिसकी मांग साधारणतः अधिक हो और इच्छानुसार वह वस्तु उचित मूल्य पर सबको न मिल सके। यूरोप के देशों में इस प्रकार का नियंत्रण बराबर आवश्यकता पड़ने पर होता रहता है। उन देशों की जनता इन नियंत्रणों को गवर्नमेंटों के कर्तव्यों का एक अंग समझती है और गवर्नमेंटों को इनके लगाने का अधिकार देती है। इन नियंत्रणों से असुविधाएँ अवश्य ही होती हैं परन्तु जनता उनको अपने संगठित जीवन का एक अंग समझ कर प्रसन्नता से वर्दाश्त करती है, क्योंकि वह समझती है कि यदि नियंत्रण न रहेगा तो पैसेवालों को वस्तु अधिक मूल्य देने से मिल सकेंगी और साधारण जनता और धनहीनो को दुःप्राप्य हो जाएगी। संगठित जीवन का एक यह आवश्यक परिणाम होता है कि व्यक्तियों को सघटन के सामाजिक लाभ के साथ ऐसे नियमों के बंधनों की असुविधाएँ भी सहनी पड़ती हैं। हमारे देश की जनता के लिए इस प्रकार के नियंत्रण लड़ाई के समय बिलकुल नए थे। अब तो हम उनके सिद्धांत को बहुत कुछ जान गए हैं। फिर भी हमारे जीवन में उस प्रकार का नियंत्रित रहन सहन नहीं है जैसा पश्चिम देशों का होता है। इसीलिए हमारे समाज में नियंत्रणों के विरुद्ध एक प्रकार का बराबर क्षोभ रहता है।

हमारी गवर्नमेंटों ने नियंत्रणों की प्रणाली पश्चिम से तो ली परन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि स्वयं हमारी गवर्नमेंटों के अधिकारियों में उस प्रकार का समय नहीं है जिसके आधार पर पश्चिमी देशों में ये नियंत्रण सफलता से चलाये जाते हैं। इसीलिए हमारे समाज की सापेक्ष छद्म की सी गति हुई है। शिक्षित वर्ग यह समझता है कि माल कम होने की दशा में एक प्रकार का नियंत्रण उचित है जिससे सबको उस माल का कुछ भाग मिल सके। परन्तु कर्मचारियों में समय की कमी उनको नियंत्रणों के हटाने की पुकार में सहायक बनाती है। हमारे व्यापारियों में भी उस प्रकार के समय की बहुत कमी है जो अनियमित कर्म द्वारा पैसे का लाभ उठाकर अपने को कल्पित नहीं होने देता। व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों की त्रुटियों के कारण इन नियंत्रणों से अनीतियाँ बढ़ गयीं। परिणाम यह है कि जो लोग नियंत्रणों के सिद्धांत को मानते हैं और उनका लाभ भी देखते हैं वे भी अनीतियों को बन्द करने के लिए नियंत्रणों को उठा देने के पक्ष में हैं। इसी कारण महात्मा गांधी नियंत्रणों के पक्ष में नहीं थे। परन्तु शासन के सामने वास्तविक कठिनाई है। कुछ नियंत्रणों के हटाने का उनका अनुभव यह हुआ कि कुछ वस्तुओं का मूल्य व्यापारियों ने बहुत बढ़ा दिया और तब फिर गवर्नमेंट को साधारण जनता के हित के लिए नियंत्रण लाना पड़ा। इस विषय में मेरी धारणा यह है कि गवर्नमेंटों को जहाँ समाज का नियमन करना पड़ता है वहाँ उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए कि निजी व्यवहारों में वे कम से कम हस्तक्षेप करें और जिन कारणों से समाज में नैतिकता की कमी आती है उनको दूर करने की ओर ध्यान

रखें। नियंत्रणों से जब हमारी आख के सामने, हमारी सामाजिक त्रुटियों के कारण ही सही, अनियमितता फैलती है तब केवल वस्तु पहुँचाना ही पर्याप्त कारण नियंत्रण का नहीं रह सकता। वस्तुओं में भी हम छोट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएँ हैं जिनके न मिलने से चाहे कुछ अमुविधा हो किंतु जीवन स्वास्थ्य और सुख से चल सकता है। ऐसी वस्तुओं के संबन्ध में जहाँ तक हो नियंत्रणों का न लगाना ही अच्छा होगा। साथ ही मुझे जनता से यह कहना है कि यदि नियंत्रण के कारण वस्तु थोड़ी ही मिलती है तो हमें सम्पूर्ण समाज के हित का ध्यान कर प्रसन्नता से इस प्रकार की असुविधा को सहन करना ही उचित है।

गवर्नमेंटें नियंत्रण तभी लगावें जब वे नितांत आवश्यक हों और साधारण रीति से सामान्य आर्थिक नियमों के अनुसार समाज को चलाने दें—यह मुझे इस समस्या का समाधान लगता है।

पिछली २५ और २६ अप्रैल को जो आर्थिक आयोजन सम्मेलन (इकनामिक प्लैनिंग कानफ्रेंस) कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से बुलाया गया था, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के सभापतियों ने भाग लिया था, उसने यह कहा था कि गवर्नमेंट इन नियंत्रणों को नियमित रीति से और सफलता के साथ नहीं चला सकी और अब इन नियंत्रणों की नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है जिसमें ऐसे नियंत्रण जो बहुत आवश्यक न हो हटा दिये जाएँ। मुझे आशा है कि इस मुद्दाव पर केन्द्रीय गवर्नमेंट अमल करेगी।

देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था

हमारे सामने यह बड़ा प्रश्न है कि हमें अपने देश में किस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था करनी है। कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी है कि वह वर्ग-विहीन समाज शांति के मार्गों से देश में स्थापित करना चाहती है। हमारे संविधान में भी राष्ट्र की नीति अंकित की है। इस प्रकार से मोटे रूप में कुछ सिद्धांत हमारे सामने आ गये हैं। फिर भी नीति सवधी कुछ अन्य आवश्यक प्रश्न हमारा ध्यान खींचते हैं।

उत्पादन के क्षेत्र में हम बड़ी-बड़ी मिलों और कारखानों के खोलने और उद्योगों के केंद्रीकरण की नीति पर बल देंगे और अपनी सामाजिक व्यवस्था को उस नीति पर ढालेंगे अथवा हम देश के बहुसंख्यक ग्रामों द्वारा उद्योगों को विस्तार देंगे और ग्रामों की जनता को उनके घर पर उत्पादन करने की ओर लगावेंगे, यह मार्मिक प्रश्न है। आर्थिक उत्पादन का त्रय मनुष्य जीवन के सब पहलुओं पर, उनके रहन-सहन, भोजन पर भी, गहरा प्रभाव डालता है और बहुत कुछ हमारी संस्कृति का रूप निश्चित करता है। मैं इस विषय में महात्मा गांधी के निष्ठातो का प्रतिपादक रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि उन आवश्यक उद्योगों को हम अपवाद रूप में

रखें जिनमे ससार की स्थिति को देखते और देश रक्षा को सामने रखते हुए हमें ऐसे केंद्र बनाने हैं जहाँ श्रमिकों की बड़ी संख्या एक स्थान में रह कर काम करे। साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारा यह ध्येय होना चाहिये कि अपने ग्रामों और घरों में अपने कुटुम्ब के साथ रहकर कारीगर उत्पादन का कार्य करे। इसी नीति में मुझे मानवता और नैतिकता की रक्षा दिखाई देती है।

मैंने ऐसा समझा था कि देश ने और विशेषकर कांग्रेसजनों ने इस नीति को स्वीकारा है। किंतु जो परिणाम इस नीति को स्वीकारने से निकलते हैं वे मुझे अभी अपने शासन के क्रम में दिखाई नहीं पड़ते। इस नीति को स्वीकारने का एक अर्थ यह होना चाहिए कि ग्रामों में आवश्यकता की वस्तुओं को बनवाने का हम सघटित प्रयत्न करें और इन कामों के लिए जनता को अपने उदाहरण से उत्तेजना दें और उनमें उत्साह पैदा करें। मेरा विश्वास है कि हमारे मंत्रीगण जो अधिकतर महात्मा गांधी के बनाये हुए वायुमंडल में पले हैं इसी क्रम को अच्छा समझते हैं किंतु मुझे प्रायः यह लगता है कि अच्छा समझते हुए भी वे अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग इस नीति के चलाने में नहीं करते। उनके विचार और कथन व्यवहार में वरते जाते नहीं दिखाई देते।

महात्मा गांधी का बल खादी और स्वदेशी, विशेषकर ग्रामों की उत्पादित वस्तुओं, के उपयोग पर था। हमारे कुछ शासनो ने खादी और ग्रामोद्योग के लिये आर्थिक सहायता भी दी है। परन्तु खादी उत्पादन के काम में लगे हुए हमारे सहयोगी यह खुली रीति से कह रहे हैं कि इस समय खादी की मांग घटती जा रही है। उत्पादन कराना और उत्पादित वस्तुओं की खपत का रास्ता न निकलना यह कठपना और आयोजन की कमी है।

शासन का नेतृत्व इसमें है कि देश भर में उन वस्तुओं की मांग उत्पन्न की जाय जिनका निर्माण हम ग्रामों में कराना चाहते हैं। इन वस्तुओं की खपत में साधारण सस्ती और महगी का क्रम नहीं लगेगा। उदाहरण के लिये मैं खादी को लेता हूँ। इसके उत्पादन और व्यवहार के अर्थशास्त्र को देश के सामने रखने में गांधी जी ने अथक परिश्रम किया था। वह इस विषय के अग्रणी विचारक थे। हम में से बहुतों ने उनकी विचार प्रणाली पर स्वयं विचार कर उसे उचित माना था और प्रायः समस्त कांग्रेसजनों ने उसे स्वीकार किया था। अब जब हमारे हाथ में उस विचार प्रणाली को काम में लाने की शक्ति है तब हम आगा पीछा कर रहे हैं और उसे स्वीकार करने में साहस की कमी दिखा रहे हैं।

मैं यह नहीं वह रहा हूँ कि गांधीजी ने खादी की जो बात कही उसके ही कारण आप कोई काम कीजिए। मैं खादी सबधी उनके बताए मार्ग का इसलिये अनुसरण करने को कहता हूँ कि उनका बताया तर्क बुद्धिग्राह्य और शास्त्रीय है। उस तर्क के अनुसार देश भर का कर्त्तव्य है कि वह खादी के उत्पादन, व्यवहार

और प्रचार में भाग ले। यह कर्तव्य व्यक्तियों का तो है ही, कांग्रेस सिद्धांत पर चलने वाले शासनो का और अधिक है।

हम लोगो में से बहुतो ने खादी के सिद्धांत को मानकर सन् २० से खादी को छोड़कर एक पैसे का भी दूसरा कपड़ा अपने तन ढकने या ओढ़ने बिछाने को नहीं लिया। “खादी ओढ़न खादी ड्रासन” हमारा मंत्र हो गया। खादी हमारे स्वभाव का अंश बन गयी। किसी भी मूल्य पर वह हमें प्यारी लगती रही है। दूसरे कपड़े की अपेक्षा महंगी होने पर भी हमने उसे सदा हृदय से लगाया, न केवल इसलिए कि हमारे नेता की यह शिक्षा थी किनु इसलिये कि अपने देश के अनगिनत भाइयो और बहिनो को रोटी पहुंचाने में वह सहायक थी। फिर अब क्यों कांग्रेस शासनो के मंत्रीगण सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में खादी की उपेक्षा कर रहे हैं? ग्राम उद्योगों में खादी का पहला स्थान है और प्रत्येक कांग्रेस शासन का कर्तव्य है कि अपनी कपड़े की आवश्यकताओं के लिए खादी का ही, जब तक वह मिल सके, प्रयोग करे। खादी और ग्रामोद्योग का आर्थिक तर्क यदि सही नहीं है तो उसको छोड़ देने की बात में समझ सकता हूँ किनु उसको मानते हुए कांग्रेस शासनो की ओर से खादी के व्यवहार में उदासीनता मेरी समझ में नहीं आती।

केन्द्रीय और राज्यो के शासन यदि इस एक मद को उठा ले और खादी का वायुमंडल बना दें तो खादी की खपत और उसका उत्पादन शीघ्रता से कई गुना बढ़ जाएगा और उससे अन्य ग्राम उद्योगों को भी भारी सहारा होगा।

अपने एक मित्र से जो एक राज्य में मंत्री हैं मैंने गवर्नमेंट की आवश्यकताओं के लिये खादी चलाने की बात की। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा जो बजट कपड़े के लिये बनता है उसके भीतर खादी महंगी होने के कारण नहीं चल सकती। यह तो वही दलील है जो गांधी जी के समय में भी दी गई थी और जिसका उत्तर कई बार शास्त्रीय क्रम से दिया जा चुका है। यदि यह दलील सही है तो हम सब पैसे की बचत के लिये खादी छोड़ सकते हैं। यदि गवर्नमेंट खादी के संवर्धन में स्वयं रुकती है तो दूसरों को भी अपने प्रभाव के कारण वह बिना कहे रोकती है। “यथा राजा तथा प्रजा” यह वाक्य कई अंशों में सही है। यदि खादी को हम आवश्यक मानते हैं तो हमारा बजट खादी के सिद्धांत पर बनेगा, अर्थात् या तो खादी के लिये अधिक रुपया बजट में रखा जाएगा या कपड़े की आवश्यकता इस प्रकार कम की जाएगी जिसमें खादी से निर्वाह हो सके।

मुझे यह नितांत उचित लगता है कि कांग्रेस इस बात पर बल दे कि जिन शासनो के बनाने में कांग्रेस का हाथ है उनकी नीति खादी और ग्रामोद्योग की वस्तुओं के खपाने की होगी। शासन और अधिकारीगण यदि लगन और विश्वास से इस काम को उठावें तो हमारी कई ऐसी आर्थिक समस्याएँ हल हो जाएंगी जो

आज हमारे लिए जटिल और कष्टकर हो रही है।

अपने देश की उन्नति का जो चित्र मेरे मन में है उसमें सहयोग द्वारा ग्रामों की आत्म-निर्भरता, स्वच्छता, शिक्षा और नैतिकता का मुख्य स्थान है। नगरों और शहरों का भी चित्र मेरे हृदय में आज के नगरों और शहरों से बहुत भिन्न है।

शिक्षा पद्धति में मैं यह देखना चाहता हूँ कि उसका बल केवल जानकारी के उपार्जन पर न हो किंतु इन दो सिद्धांतों पर हो - (१) चरित्र निर्माण और (२) वस्तु उत्पादन कला द्वारा आत्म निर्भरता। शिक्षा पद्धतियाँ, विद्यार्थियों का रहन-सहन, भोजन, खेल कूद सब इस प्रकार के हों जो इन दो आदर्शों की पूर्ति में सहायक बनें।

इन सब कामों में हमारा ध्येय यह होगा कि हमारा सामाजिक जीवन अधिक पूर्ण और अधिक ऊँचे स्तर का हो। इसके लिए आयोजन करना होगा। वस्तु उत्पादन इस आयोजन का मुख्य अंश होगा। देश भर में कोई बेकाम न रहे, हर एक अपने समय का उचित उपयोग करे और अपने साधारण काम से जो समय बचे उसमें उपयोगी वस्तु उत्पादन करे, इसके लिए देश भर में उत्साह फैलाना हमारा कर्तव्य होगा। इस उत्पादन में मानव शक्ति और मशीन शक्ति दोनों का ही उपयोग होगा।

गावों के उत्पादन में हम बिजली शक्ति द्वारा बहुत सहायता पहुँचा सकते हैं। कारीगरों को उनके घरों के पास बिजली पहुँचाने की योजनाओं को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए।

आर्थिक आयोजन के बारे में आज बहुत प्रकार के विचार फैले हैं। कहीं-कहीं तो जो काम उठाये गये उनमें धन का अपव्यय भी हो गया है। अनुभव की कमी से आरम्भ में कुछ धन का अधिक व्यय हो जाना क्षम्य है। परंतु धन को बचाने और उसका पूर्ण उपयोग करने की प्रवृत्ति हमारे शासनों में अधिक आनी चाहिए। केन्द्रीय और राज्यों के सचिवालयों में भी व्यय घट सकता है ऐसी मेरी धारणा है। आवश्यकता यह है कि हम अपने सीमित स्रोतों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

धन का अपव्यय इस कारण से भी हुआ है कि कई प्रकार के काम एक साथ उठा लिए गये और सबों को चलाने के लिए पर्याप्त धन शासन के पास नहीं था। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक शासन अपने विभागों को अलग-अलग काम बढ़ाने की छूट न दे दे किंतु मंत्रीगण सम्मिलित विचार कर निर्णय करें कि किस विभाग के किस काम को प्रथमता देनी है और किसको पीछे उठाना है। यह सब उचित आयोजन की बात है। इस काम का उचित संपादन करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयोजन कमीशन नियुक्त किया है। उसने सतर्कता से काम उठाया है। मुझे भरोसा है कि उसकी योजनाओं के साथ राज्य शासन अपनी योजनाओं का समन्वय करेंगे। इसके साथ हमें यह सदा स्मरण रखना है कि जीवन का स्तर केवल आर्थिक सुविधाओं में ऊँचा नहीं होता, उसमें आदर्श की ओर चलने

की प्रेरणा चाहिए और उस प्रेरणा को मूर्तिमान करने के लिए तपस्या चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता इन्द्रिय भोगों की प्रचुरता में नहीं, किंतु उनके नियंत्रण में है। देश की संपत्ति बढ़ाने के लिए हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ायें और उनकी पूर्ति की योजनाएँ बनायें यह अर्थशास्त्र को उलटा समझना है। अर्थशास्त्र जब जीवन को भोग लिप्सा की ओर ले जाने में प्रवृत्त होता है तब वह अपने कर्तव्य से गिर जाता है। संपत्ति की वृद्धि अपने में जीवन का आदर्श नहीं हो सकती। उसमें सुख देने की भी शक्ति सब अवस्था में नहीं है। उसकी उपयोगिता इसी में है कि समाज के काम आकर सामाजिक जीवन को अधिक पूर्ण बनाए।

कला की भी यही कमौटी है कि जीवन में आदर्शों की ओर प्रवृत्ति उत्पन्न करे। बाहरी भोगों में फसाने के लिए जिस कला का निर्माण हो वह भय की वस्तु है।

इसलिए समाज के संचालकों का यह कर्तव्य है कि वह धन के और कला के उचित उपयोग का ध्यान रखें। चारों ओर जिस प्रकार दूषित चलचित्रों में धन और कला का इस समय दुरुपयोग हो रहा है वह मेरे कथन का एक उदाहरण है।

अधिक विस्तृत इस विषय को मैं नहीं करता। मेरा तात्पर्य यह है कि शासन को इस बात में सजग रहना है कि भोग की प्रवृत्ति समाज के स्तर को नीचा न करे। उसके उचित नियंत्रण के साधनों की खोज शासन के कर्तव्यों की सूची में एक मुख्य मद है।

हमारे समाज में जब अच्छी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे, जिनके लिए धन केवल अपने भोग लिप्सा की नहीं किन्तु सेवा की वस्तु हो, जिनको सुख दूसरों को सुखी देखने में हो, तब ही उसका स्तर ऊँचा होगा। तब जीविकाहीन जन हमें नहीं मिलेंगे, समाज सबको उपयोगी काम में लगा सकेगा, लूले, लगडे और रोगी रास्तों में अपनी करुण गाथा कहते हुए समाज की दुर्बलता का परिचय नहीं देंगे, किंतु उनके लिए यथा साध्य आश्रमों में रहने का प्रबंध होगा, भिक्षा मागने की प्रवृत्ति नहीं होगी, आत्माभिमान उसे रोकेगा और समाज उसका अवसर ही न आने देगा, स्त्रियाँ पुरुष के आदर की पात्र होंगी, उनका शरीर पैसों के बदले में बेचना पातक समझा जाएगा, आज लगभग ३० लाख की संख्या में जो हमारी बहिनें अपने शरीर का सौदा करती हुई नार्किक गड्ढे में पड़ी हैं उनकी मुक्ति समाज करेगा और हमारा पुरुषत्व इसको अपना अपमान समझेगा कि कोई स्त्री जीवन निर्वाह के लिये अपना शरीर बेचती फिरे। इस प्रकार के समाज का चौमुखी मंडपन और नैतिक सौंदर्य—यह हमारे शासन का ध्येय होगा। गांधी जी ने इसी प्रकार के शासन को राम राज्य कहा था। उसकी ओर बढ़ने में ही कांग्रेस की सार्थकता है।

कांग्रेस संघटन

बहुत काल के बाद हमे स्वतंत्रता मिली है। उसकी रक्षा के लिये कांग्रेसजनों को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जनता के लिए मार्ग दिखाना है। यदि हम चारों ओर जीवन को नियंत्रित करने का उत्साह अपने उदाहरण से भर दें तो देश को निश्चय ही ऊँचा कर सकेंगे। हमारे जीवन में सादगी और उच्च चिंतन हो, हमारी आवश्यकताओं में नियंत्रण हो और उनकी पूर्ति में यह ध्यान निहित हो कि हम अपने भाइयों को रोटी देने में सहायक बनें और दूसरे देशों की चमकीली वस्तुओं को लेकर हम उनकी जीविका न छीनें। यह विचार शैली हमें शक्तिवान बनाएगी और सुखदायक होगी।

हम कांग्रेस वालों के लिये कांग्रेस संगठन सेवा का मार्ग रहा है। आज वह चुनावों द्वारा शासन में अधिकार पाने का भी मार्ग हो गया है। परंतु अधिकार तब ही तक रह सकेगा जब तक वह सेवा की भावना से प्रेरित है। कांग्रेस के उदार संविधान का लाभ उठाकर बहुत से ऐसे जन भी कांग्रेस में आए हैं जिनका अधिकार की ओर मुख्य ध्यान है। राजनीतिक संगठन में यह होना स्वाभाविक है। किंतु यदि एक अच्छी संख्या ऐसे कार्यकर्ताओं की रहे जिनके सामने मुख्य लक्ष्य देश की रक्षा और सेवा हो और पद जिनके लिए गौण हो तो कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ेगी।

कांग्रेस के संविधान में हमें जो त्रुटियाँ दिखायी पड़ी हैं उन्हें दूर करना हमारा एक कर्तव्य होगा। एक एक जिले में कई सहस्र व्यक्ति और दो एक जिलों में कुछ लाख का कर्मठ या योग्य सदस्य बनना प्रकट करता है कि इन व्यक्तियों में और हमारे कार्यकर्ताओं में सचाई की कितनी कमी आ गयी है। हम सब जानते हैं कि कर्मठ या योग्य सदस्य बनने की जो शर्तें हमारे विधान में हैं उनको पूरा करने वाले व्यक्ति साधारणतया किसी भी जिले में तीन अंकों की संख्या के ऊपर नहीं मिलेंगे। देश भर में इस विषय में वास्तविकता और सचाई के विरुद्ध काम हुआ है। यह हमारे संगठन की भर्थादा को नीचा करता है। मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूँ कि आगे को हमें दृढ़ता और दूरदर्शिता से यह प्रवृत्ति करना होगा कि कांग्रेस के सदस्य, चाहे कम हो किंतु जो हो, वे सचाई के रास्ते से आवें और सचाई का वर्तव्य करें। तब ही कांग्रेस की शक्ति बढ़ेगी और उसका ध्येय पूरा होगा।

कानपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन सन् १९२३ के सभापति पद से दिया गया भाषण

स्वागत समिति के सभापति महोदय, सम्मेलन के प्रतिनिधि बन्धु, देवियो
और अन्य सज्जनों—

आपको घन्यवाद देने के लिये मेरे पास शब्दावली नहीं है। मैं आपकी दया का पात्र हूँ। जिस प्रकार छोटा बालक गुरुजनों से प्रेमपूर्वक विनोदार्थ उच्चस्थान पर बैठाए जाने पर भयभीत होता है, वैसे ही मैं भयभीत हो रहा हूँ। आपने तो अपने प्रेम से मुझे यहाँ ला बिठाला, किंतु अपनी सामर्थ्यहीनता का अनुभव कर मे घबरा रहा हूँ और आपकी रक्षा का इच्छुक हूँ। सच जानिए, यह बात मैं साधारण शिष्ट जनों के प्रथानुसार केवल नम्रता निर्दिशित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु वास्तविक दशा का अनुभव कर कह रहा हूँ। इस विज्ञ-समुदाय के नभोमण्डल में प्रज्वलित और कान्तिमय ताराओं और नक्षत्रों के समक्ष मेरी बाल-बुद्धि क्रीड़ा करने का साहस नहीं करती। चौदह महीने तक सभा, समाज और साहित्य से दूर ब्रिटिश सरकार के सकीर्ण निवास स्थान में प्रवासित रहने के बाद जब मैं छूट कर आया और उसके थोड़े ही दिनों पीछे मुझे इस सम्मेलन के सभापति चुने जाने की सूचना मिली, उसी समय मैंने इस पद के लिए अपनी अयोग्यता का अनुभव कर न केवल पत्र लिखकर क्षमा मागी, किन्तु कई कानपुर के मित्रों से, जिनसे मैं सहायता की कुछ आशा रख सकता था, अपने असामर्थ्य का प्रकाश कर इस कठिन भार से बचाए जाने का निवेदन किया। मेरा निवेदन प्रबल कारणों से परिपुष्ट था। एक तो यो ही मैं साहित्य का पण्डित नहीं, मेरे साहित्य-ज्ञान के खाते में एक कृति भी जमा नहीं जिसका कुछ भी मूल्य हो, दूसरे जो कुछ साहित्य-प्रेम और साहित्य-अध्ययन की थोड़ी पूजी किसी समय मेरे पल्ले थी भी, वह भी कई वर्षों से राजनीति के नाम पड़ती गई और अंत में चौदह महीने का साहित्य-

प्रवासन जो मेरे नाम पडा उसने मुझे सर्वथा दिवालिया बना दिया। ऐसी हीन दशा में वाक्श्री-सम्पन्न गुणाढ्यो के योग्य इस पद को अगीकार करते हुए द्वित्र-किचाना स्वामाधिक ही था। फिर मुझे यह भी तो आज्ञा नहीं थी कि पूर्व संचित पूजा न सही, कुछ शेष समय में माग जाच कर अथवा इग वसत ऋतु में कुगुमित दूसरो की ही लहलहाती वाटिकाओ अथवा प्राकृतिक वनवीथियों में ने ही कुछ स्वादिष्ट और सुगन्धित फल-फूल ले आप के मत्कार करने का ममरण कर सकू। मैं तो जानता था कि मुझे इस प्राकृतिक सम्पत्ति के उद्गार और उत्सर्ग के समय भी दरिद्र ही रहना पड़ेगा। वन-वाग की हरियाली छटा, अधखिले फूलों की मुसक्यान, प्रौढ पुष्पो के पराग की मुरभित सम्पत्ति और भ्रमरवृन्द की दैवी तान के स्थान में मुझे तो नगर की गरदीली गलिया, अधखुली नालियों की भयकर चेष्टा, खुले बाजारों में मनुष्यों और पशुओं की रेलठेल से कँपित आकाश-मंडित रज और म्युनिसिपल चुनाव में वोट मागने वालों का आर्त्तनाद वदा था। मैंने अनुभव कर लिया था कि जिन उद्दीपक विभावों के आप रसिक हैं उनका मग्न और सचार करना मेरे प्रयास के बाहर होगा। कहा आप गद्य पद्य और चम्पू की त्रिविध समीर में कचनार की पतली प्यारी आभूषित अगुलियों के सकेत पर नाचने वाले, काव्य के मुकुलित महुए के रस पान से मस्त सुगन्धित वीरों से लदी हुई साहित्य की रसाल-कुजों में केलि करने वाले प्रवीण अमर और कहा राजनीति की कीच में सना भुनगा मैं। इसीलिए निश्चित रूप से अपने को सब प्रकार से अयोग्य जान इस दायित्वपूर्ण पद के प्राकार को देख कम्पित था। किंतु स्वागत-समिति से मेरी चलने न पाई। गणेश से सरल और शकर के समान तीव्र आज मेरे मित्र गणेश शकर जी कानपुर में होते तो उनकी रक्षा का मुझे पूरा लाभ मिलता, किंतु जिनकी शक्ति के सकेत से यह समारोह यहा सघटित है और जिनका ही आत्मिक आकर्षण मुझे भी यहा बरबस खींच लाया, आज मेरे दुर्गम से वही यहा नहीं हैं। अपने तप से वह तो देश के उद्धार का समय निकट ही कर रहे हैं, किंतु उनकी अनुपस्थिति मुझ दुर्बल हृदय वाले को खल रही है। ऐसी अवस्था में मेरी अपील आप से ही है कि आप मेरी रक्षा कीजिए।

शोक स्मृति

इसके पहिले कि मैं कुछ आगे कहूँ मेरा कर्त्तव्य है कि मातृ-भाषा के उन वीर्यवान सुपुत्रों का स्मरण करूँ जिनका इस वर्ष हमसे विछोह हो गया है। सबसे पहिले आपके और हमारे हृदय में प्रेमधनजी की पूजनीय मूर्ति आ विराजती है। प्रेमधनजी भारतेन्दु हरिश्चंद के उस ज्योतिर्मय मंडल के एक देवदीयम्मान नक्षत्र थे जिसने हिंदी के आधुनिक रूप का निर्माण किया और जिसके अन्य प्रज्वलित तारागणों में मेरे भाषा-गुरु प्रात स्मरणीय बालकृष्ण भट्ट और श्रद्धेय स्वनामधन्य

अम्बिकादत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, सुधाकर द्विवेदी, तोताराम काशी-प्रसाद, श्रीनिवासदास, राधाचरण गोस्वामी ऐसे नाम आज भी सवत् १९२० से ४० तक के नवीन युगारम्भ के समय की याद दिलाते हैं। हर्ष की बात है कि आज भी उस प्रतिभान्वित समय के अवशेष-स्वरूप एक सुन्दर और प्रौढ़-स्तम्भ गोस्वामी राधाचरण जी वर्तमान को अपना कर्तव्यपथ दिखाने के लिए विद्यमान हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह गोस्वामी जी को अभी बहुत वर्षों तक हम लोगो के उपकारार्थ इस संसार में रहने का अवकाश दे।

इसके बाद अपने प्रियमित्र प० चन्द्रधर गुलेरी और उनके लघुभ्राता सोम-देव जी की चर्चा करनी पड़ती है। चन्द्रधर जी सस्कृत और हिंदी के प्रचंड विद्वान् थे। इसका कुछ पता उनके गवेषणापूर्ण लेखों से चलता है। मुझको लगभग १८ वर्षों से उनको जानने का सौभाग्य प्राप्त था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उनके हृदय में हिन्दी भाषा के प्रति कितना अनुराग था और उनकी कितनी उत्कट इच्छा रहती थी कि हिंदी का आधुनिक साहित्य सर्वांग सुन्दर होकर ससार के उच्च से उच्च कोटि के साहित्य से समानता करे। उनके छोटे भाई भी हिंदी के सुलेखक थे। इतनी कम अवस्था में इन प्रतिभावान् भाइयों का ससार से उठ जाना हम सब का ही दुर्भाग्य है।

पण्डित रामेश्वर भट्ट के नाम से भी आप सभी परिचित हैं। कदाचित् ही किसी हिंदी-प्रेमी ने उनकी रामायण की टीका न देखी हो। इस समय तो हिंदी पाठको के सौभाग्य से रामायण की कई टीकाएं प्राप्त हैं और मैंने सुना है, और टीकाएं भी तैयार हो रही हैं। विशेषकर पण्डित विनायकराव जी ने अपनी विनायकी टीका लिखकर तुलसीकृत रामायण का पठन-पाठन अधिक रोचक और साहित्यिक बना दिया है, किंतु जिस समय ये नवीन टीकाएं नहीं थी, पण्डित रामेश्वर भट्ट की टीका ने रामायण के प्रचार में बहुत वर्षों तक सहायता की। विनय पत्रिका की भी टीका कर भट्ट जी ने तुलसीदास जी के इस काव्य-रत्न की आभा का साधारण पाठको में प्रचार कर हिंदी की अच्छी सेवा की है।

भाषा की उत्पत्ति का रहस्य

जिस भाग्यवान् को आप सम्मेलन के सर्वोच्च आसन पर बैठाते हैं उससे आप साधारणतया आशा रखते हैं कि वह हिंदी साहित्य के सबंध में प्रतिभा संपन्न अथवा पाण्डित्यपूर्ण लेख आपके सामने प्रस्तुत करे। मैंने पहिले ही आपकी रक्षा की भिक्षा मागी है, वह इसीलिए कि मैं आपकी आशा पूरी नहीं कर सकूंगा। तो भी सम्मेलन के एक अल्प सेवक के नाते मैं अपने बिखरे हुए विचार आपके सामने उपस्थित करता हूँ।

हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस वाणी के महास्रोत से उसकी

घारा वहती हुई हम तक आई, मार्ग में किन पर्वतों और वनों के प्राकृतिक रत्नों को अपने साथ लेती और कहा कहा उनको छिनराती आई है, अथवा किन प्रकार से उसने अपने निर्मल जल से कूलों पर कुज लताएँ पोषित कर और उन कूलों के निवासियों को अपने पवित्र जल से मानसिक जीवनदान दे उन्हें सम्यक् बनाया है, इसकी चर्चा आपको कतिपय खोज सम्बन्धी ग्रंथों में और सम्मेलन के कुछ मेरे पूर्ववर्ती सभापतियों के भाषणों में मिलेगी। यह विषय जितना रोचक है उतना ही गंभीर है। आर्यों का आदिम स्थान कौन था, आर्यों का आदिम स्थान क्या भारत-वर्ष के बाहर था, क्या उसी स्थान से उनकी कई शाखाएँ पूर्व और पश्चिम की ओर निकलकर फैली और वह जहाँ जहाँ गये अनेक साथ अपने आदिम स्थान की प्राचीन आर्यभाषा लेते गये, जिसके ही कारण यूरोप की भाषाओं—जैसे यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी,—में भी आज हमारे देश के कुछ आदि शब्दों से समानता दिखाई पड़ती है, अथवा क्या भारतवर्ष में ही सम्यक्ता और भाषा की लहर पश्चिमीय देशों में गई—इस विषय पर इतिहास और भाषा के उच्चकोटि के पण्डित पिछले लगभग १०० वर्षों से विचार करते आए हैं और अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन विचारों का अंतिम निष्कर्ष निकल चुका। मनुष्य की परिमित शक्ति को देखते यह कहना भी कठिन है कि उसका निकाला हुआ परिणाम कभी भी निश्चयात्मक हो सकेगा। प्रकृति अपने रहस्यों को इस प्रकार से छिपाकर रखती है कि मनुष्य चाहे उसका एक कोना देखकर आनन्द उठा ले, किंतु किसी बड़े अश्व का अच्छी तरह निरीक्षण कर पाना विधाता ने उसके भाग्य में नहीं लिखा है। अर्जुन का सा ही कोई कृष्ण का प्रेम पात्र हो, तभी क्षण भर के लिए उसे वास्तविक दशा का दर्शन हो जाता है और तब उसके मुख से यही शब्द निकलते हैं —

पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसगान् ।
 ब्रह्माण्मीश कमलासनस्थमृषीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् ॥
 अनेकबाहूदर वक्त्रनेत्र पश्यामि त्वा सर्वतीनन्तरूपम् ।
 नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥
 त्वमक्षर परम वैदितव्य त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ।
 त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥
 अनादिमध्यान्तमनन्त वीर्यमनन्तबाहु शशि सूर्यनेत्रम् ।
 पश्यामि त्वा दीप्तहुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥
 द्यावापृथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वा ।
 दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्र तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन ॥

यथा नदीना वहवोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति
 तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्रत्राण्यभिजिज्वलन्ति ॥

यथा प्रदीपनं ज्वलनं पतगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा ।

तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्रत्राणि समृद्धवेगा ॥

—गीता, ११ अध्याय ।

ईरानी भाषाएं और संस्कृत

ईरानी भाषाएं, जैसे परजी, जिससे पहलवी और फिर पहलवी से फारसी निकली, और मीदी, जिसमें पारसियों का धर्मग्रंथ 'जैद अवस्ता' लिखा गया है— इसका पुरानी संस्कृत और प्राकृत से कितना घनिष्ठ संबंध है, यह भी भाषा तत्त्व के जिज्ञासुओं के लिये बहुत रोचक विषय है । यह तो स्पष्ट ही है कि संस्कृत और अवस्ता और पुरानी फारसी का मादृश्य आकस्मिक नहीं है । अवस्ता की भाषा फारसी के समान दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है, किंतु उसकी लिपि बिल्कुल भिन्न है और उसके अक्षर एक दूसरे से अलग नागरी लिपि के समान लिखे जाते हैं । उनमें और नागरी लिपि में इतना विवेक अंतर अवश्य है—जो अंतर स्वयं हमारी कुछ पुरानी और आधुनिक लिपियों में भी है—कि अवस्ता में स्वरों के स्थान में मात्रा चिह्न न होकर अलग-अलग अक्षर हैं । यदि आप अवस्ता के छंदों को उठाकर पढ़ें तो आपको यही जान पड़ेगा कि हम वेदों के छंदों के कुछ विचित्र रूप का पाठ कर रहे हैं । आज भी हमारे देश के पारसी भाइयों में अवस्ता का वही स्थान है जो हिंदुओं में वेदों का । मुझे अपने पारसी मित्रों के कुछ विवाहोत्सवों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । उनके वैवाहिक संस्कार के समय जब मैंने ईश्वरोपासना संबंधी छंदों का उच्चारण सुना, तब मुझे यही जान पड़ता था कि मानो वेदों के अपरिचित छंदों का कोई विचित्र परिवर्तन कर गान कर रहा है । मैं आपको सुनाने के लिये कुछ छंद नीचे उद्धृत करता हूँ—

यश्त नामक भाग के दसवें अध्याय का छठा मन्त्र इस प्रकार है —

तम् अमवतम् यजमम्

शूरम् दामौहू सविष्टम्

मित्रम् यजाइ जव थात्यो ॥

तनिक इस मंत्र पर विचार कीजिए, । देखिए, इसके एक एक शब्द संस्कृत में किस प्रकार लिखे जा सकते हैं—

तम् अमवतम् यजतम्

शूरम् धैमसु शविष्टम्

मित्रम् यजाइ होत्राम्य ।

अर्थात् वही शूर वीर मित्तदेव की होत्र से पूजा करता है, जो सब जंतुओं पर दया करता है ।

जैद अवस्ता मे दो प्रकार की भाषा स्पष्ट दिखाई देती है, एक तो यासना (यज्ञ) विभाग मे दी हुई पाचो गाथाओ की जिनके नाम यह हैं—अहुनवैति, उण्टवैति, स्पन्तामेन्युप, वहिण्टाइहि और बोहुक्षत्र ।

दूसरे प्रकार की भाषा 'खुर्द अवस्ता' तथा अवस्ता के अन्य भागो मे पाई जाती है। गाथाओ की भाषा के मन्थ मे मे कुछ भाषा तत्त्वविदो का विचार है कि वह वेदो की भाषा के समान प्राचीन है। उण्टवैति गाथा मे से दो छंद में नीचे उद्धृत करता हू जो पारसियो के आदि पुरुष भगवान जरतुष्ट के ही कहे हुए माने जाते हैं—

अत् प्रवक्ष्या नू गूशौदूम मू सवोता ।

य एचा अस्नात् य एचा दूरात् इपया ।

नू इम वीस्पा चिथूरी मज्द न्हौदूम

नौइत् दैवित्तीम् दुशसीन्तश ।

अहम मेरश्यात् अकावरना द्रवै हिज्वै आवरती ॥१॥

अत् प्रवक्ष्या अन्हाउस मइन्यू पौउरुयै ।

यवैस्पन्य ऊहति भ्रवत् यम् अग्रम् ।

नौइत् नाम नै नौइत् सधा नौइत् खतवी

न एदा वरना नौइत् उरव्धा न यदाश्यवयना ।

नौइत् द एनै नौइत् उर्वनो हचइतै ॥२॥

इसका अनुवाद, जो अवस्ता भाषा के पंडितो ने किया है, यह है—'अब मैं कहूंगा और तुम कान देकर सुनो ।

जो यहा पास से और दूर से आए हो ।

तुम इन बातो को चित्त मे स्पष्ट धर लो ।

दुष्ट उपदेशको से अपना आगामी जीवन नष्ट मत कराओ ।

और न पतित पापी के झूठे विश्वास से अपनी जिह्वा को ॥१॥

'अब मैं जगत् की दो प्राथमिक आत्माओ का कथन करूंगा ।

जिनमे से पवित्र (आत्मा) ने दुष्ट (आत्मा) से कहा—न हमारे मन, न हमारी शिक्षा, न हमारे विचार,

न हमारे विश्वास, न हमारे शब्द, न सचमुच हमारे कर्म,

न हमारी बुद्धि और न आत्मा किसी बात मे मिलती है ॥२॥

भाषा-विज्ञान के सौभाग्य से आज वेदो के अतिरिक्त इतना प्राचीन ग्रंथ हमे उपलब्ध है। यदि किसी प्रकार से अन्य भाषाओ के प्राचीन और प्राचीनतम स्वरूप हमे हस्तगत होते तो भाषाओ के शृंखलावद्ध तारतम्य से हम प्राचीन घटनाओ का कुछ निश्चित रूप से निरीक्षण कर सकते। अवस्ता के और प्राचीन

संस्कृत के स्वरूप को देख न केवल उनके साधारण 'शब्द'ों के किंतु उनके व्याकरण में भी सादृश्य की झलक देख आप क्या परिणाम निकालते हैं ? न केवल वैदिक 'आर्यमन' अवस्था का 'ऐर्यमन' है, 'वायु' 'वायु' 'दानव' 'दान' और 'असुर' 'अहुर' हैं, किंतु संस्कृत द्वितीया के रूप, 'शूरम्' 'मिर्यम्' और पचमी के रूप 'अन्तात्' 'दूरात्' दिखाई पड़ते हैं, और कुछ संस्कृत सर्वनाम—मे, मन, त्वम्—अवस्था में भी उन्ही रूपों में दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत के समान ही अवस्था में भी तीन लिंग और तीन वचन पाए जाते हैं। सज्ञा और विशेषण की आठ विभक्तियाँ भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। अवस्था और संस्कृत के धातु रूपों में भी समानता है। छद् भी वैदिक छद् से मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। यह मिलान आकस्मिक नहीं हो सकता। यह अवश्य दोनों भाषाओं का सबंध स्थापित करता है।

इसी प्रकार पुरानी फारसी और संस्कृत की समानता आश्चर्यजनक है। विचार के साथ यदि आप आधुनिक फारसी भी पढ़ें और उसमें अरबी से आए हुए बहुसंख्यक शब्दों को अलग कर दें, तो पग-पग पर आपको ऐसे शब्दों की भरमार मिलेगी, जिनके रूप-रंग में संस्कृत शब्दों की ही वशाकृति दिखाई पड़ती है। फारसी का पंडित न होते हुए भी फारसी के प्राचीन काव्यों के पढ़ते समय मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यदि अरबी के शब्द छोड़ दिये जाएँ तो शेष शब्दों में लगभग पचास फीसदी इस समय ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका रूपांतर आप संस्कृत शब्दों में देख सकते हैं। फारसी पढ़ते समय कभी कभी मैंने ऐसे शब्दों को टाक लिया है। उन्ही शब्दों में से कुछ इस समय आपके सामने उपस्थित करता हूँ —

संस्कृत	फारसी	संस्कृत	फारसी
भूमि	बूम	शर्करा	शक्कर
वारि, वारिणि	वारा	क्षीर	शीर
आप	आब	ताम्बूल	तम्बूल
वात	वाद	शृगाल	शिगाल
मिहिर	महर	शकुन	शुगुन
सूर	हूर	अहम्	अम
जीवन	जान	नव	नव
अघ	आक	क्षुद्र	खुर्द
कुज	कुज	एक	यक
गौ	गाव	दि	दोह
खनि	कान	चत्वार	चहार
तनु	तान	पज	पंज
जानु	जानू	षष्ठ	शश

भ्रू	अवरु	सप्त	हृत्फ
अभ्र	अन्न	अष्ट	हृशत
मष	मूष	नव	नह
मूषक	मूषक	दश	दह
अश्वतर	असतर	रुह, रौहति	रवीदन,
	असतूर		रवीद
अश्व	अस्प	शृखु	शुनौ
आपद	आफत	इ	दरीदन

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि हमारे देश की प्राचीनतम भाषा का वैसा सकुचित क्षेत्र न था, जैसा समय पाकर धीरे-धीरे हो गया, वरन् उसका नैसर्गिक घनिष्ठ सबध ससार की अन्य गिष्ट भाषाओं से था। यह सबध कैसे हुआ और किस प्रकार का था, अन्य देश की भाषा भारतवर्ष में आई अथवा भारतवर्ष की भाषा अन्य देशों में गई, यदि आई तो किन किन मार्गों से और किस के साथ, यदि गई तो कैसे और किसके द्वारा, और जहाँ गई वहाँ की पहिले की भाषा में उसने किस किस प्रकार परिवर्तन किया, प्राचीन सस्कृत का अन्य प्राचीन भाषाओं के साथ वहिनो का अथवा माता-पुत्री का नाता है, इत्यादि ऐसे प्रश्न बड़े रोचक और आकर्षक हैं। इन पर बड़े-बड़े भाषा-तत्त्वज्ञों ने विचार किया है, किंतु अब भी बहुत अन्वेषण और विचार की आवश्यकता है। यह अवसर इन प्रश्नों के उठाने का नहीं है और न मुझ में इन पर कोई नवीन प्रकाश डालने की योग्यता ही है। भाषा कितनी व्यापक हो सकती है, किंतु स्थान-भेद और समय भेद से उसमें कितना परिवर्तन हो सकता है, इसका अल्प उदाहरण ऊपर कही गई बातों से मिलता है।

प्राकृत और सस्कृत

ऊपर जिन भाषा सबधों प्रश्नों का मैंने सकेत किया है उनसे कुछ ही कम गहन (कम इसलिये कि उनका क्षेत्र आपेक्षिक दृष्टि से परिमित है और गहन इसलिये कि हजारों वर्षों की लंबी गुफा के अधिकार में हमें टटोल कर बिना भटके चलना दुष्कर है) यह प्रश्न है कि हमारी प्राचीनतम भाषा का क्या रूप था, उसके सस्कृत होने में क्या परिवर्तन हुए, इस परिवर्तन ने किस प्रकार साधारण भाषा पर अपना प्रभाव डाला और यह परिवर्तित भाषा किसी श्रेणी विशेष की भाषा ही रही अथवा कभी जनता की बोलचाल की भाषा भी बनी और हमारी प्राचीन भाषा और इस सस्कृत भाषा ने किस प्रकार धीरे-धीरे अन्य भाषाओं को उत्पन्न किया, जिनसे समय पाकर आधुनिक भाषाएँ निकलीं। इस विषय के सबध में दो मुख्य विचार हैं। एक तो यह कि पाली और अन्य प्राकृत भाषाएँ, जिनसे आधुनिक भाषाएँ निकली हैं, सस्कृत की पुत्री थी, अर्थात् सस्कृत भाषा ही भ्रष्ट होकर प्राकृत

वनी और प्राकृत के अपभ्रंश से धीरे-धीरे आज कल की भाषाएँ निकली ।

दूसरा मत यह है कि संस्कृत कभी साधारण बोलचाल की भाषा नहीं थी, अथवा थी तो केवल शिष्ट और शिक्षित समुदाय की, और साधारण लोगों की भाषा आदि समय से ही भिन्न थी, इस कारण से प्राकृत भाषाएँ संस्कृत से नहीं, किंतु प्राचीन प्राकृत से ही निकली हैं, अथवा यो कहा जाय कि प्राचीन भाषा, जिसे मूलप्राकृत कह सकते हैं, समय के प्रभाव से धीरे-धीरे उन रूपों में परिवर्तित हुई, जो संस्कृत और पाली के ग्रन्थों में पाए जाते हैं और उन्हीं से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ । पहले पक्ष के पृष्ठपोषक हमारे देश के प्रचंड विद्वान् रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर हैं । इसी पक्ष का तृतीय सम्मेलन के सभापति परलोक वासी श्रद्धेय बदरीनारायण चौधरी ने समर्थन किया था । दूसरे पक्ष में विल्सन, वेवर, वीम्स आदि संस्कृत के पाश्चात्य विद्वान् संघटित हैं । स्वागन-समिति के पूज्य सभापति हिंदी के अद्वितीय विद्वान् प० महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'हिंदी भाषा की उत्पत्ति' नामक पुस्तिका देखने से अनुमान होता है कि वह भी इसी सिद्धांत के पोषक हैं । ऐसे अनुभवी और अन्वेषणशील विद्वानों के बीच की बात में मेरा कुछ भी कहना बचने की बकवाद सा जान पड़ेगा । किंतु इस कारण से कि मैं इस विषय में कुछ अपनी सम्मति रखता हूँ, यद्यपि इस विषय में मेरा अनुशीलन तो बहुत ही थोड़ा है, आपके सामने उसे प्रगट करने की घृष्टता करता हूँ । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस विवाद में 'संस्कृत' शब्द के अर्थ पर ही सत्य का निर्णय निर्भर होगा । यदि संस्कृत का अर्थ केवल उस भाषा से लिया जाय, जिसमें हमारी प्राचीन सभ्यता का उत्तुंग उत्कर्ष ढले हुए शब्दों में दक्ष बितेरो की कूची से चित्रित है, और जिसने सैकड़ों वर्ष के ससार के बाद पतजलि और कात्यायन के समय में अपना रूप निश्चित किया, तो मुझे भी यही कहना पड़ेगा कि इस भाषा से प्राकृत और हिंदी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ । संस्कृत शब्द से यही अर्थ प्रायः उन लोगों ने समझा है जिन्होंने इस मत का पोषण किया है । एक अंश में उनका यह अर्थ करना ठीक भी है क्योंकि संस्कृत शब्द भी उसी भाषा का बोधक है और साधारणतया उसी अर्थ में प्रयुक्त भी होता है । किंतु यदि संस्कृत शब्द में उन समस्त बोलियों का समावेश हो, जो ऋग्वेद की ऋचाओं और तत्पश्चात् ब्राह्मणों के समय में बोली जाती थी और जिनमें स्वभावतः न केवल शिष्ट किंतु ग्रामीण तथा अशिक्षित जातियों के भी शब्द सम्मिलित थे और आपेक्षिक दृष्टि से जिनका प्रचार बहुत पीछे के काल तक होता आया अर्थात् जो सहस्रों वर्ष इस देश में रूपांतरित हो पतजलि के समय तक बोली जाती रही, तो अवश्य यह कहा जा सकता है कि संस्कृत से ही आधुनिक एतद्देशीय भाषाएँ निकली हैं । मुझे तो यही अनुमान होता है कि संस्कृत भाषा की परिभाषा यदि हम निश्चय कर लें तो इस विवाद का निराकरण हो जाय । आप स्वयं तनिक विचार तो कीजिए कि क्या यह कभी

सभव था कि जब बोलचाल की भाषा का संस्कार कर संस्कृत भाषा बनी, तब क्या वही संस्कृत समस्त जनता की कभी बोलचाल की भाषा हो सकती थी और क्या प्रचलित भाषा का संस्कार होते ही वह उस नई भाषा में तल्लीन होकर लुप्त हो गई? उन पाश्चात्य विद्वानों का, जो प्रायः संस्कृत से प्राकृत भाषाओं का प्रादुर्भाव नहीं मानते, यह मत है कि संस्कृत एक प्रकार की अप्राकृतिक भाषा यज्ञ पूजन आदि के काम के लिये ब्राह्मणों ने निर्माण की थी और वह कभी बोलचाल की भाषा हुई ही नहीं, उसमें केवल गौरव के लिये शिष्ट समुदाय ने ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया। भांडारकरजी ने इस मत का खंडन बड़ी विद्वत्ता से अपने प्रसिद्ध भाषा तत्व सबंधी व्याख्यानो में किया है, और मेरी भी अल्प बुद्धि उनकी इस विषय की दलीलो को स्वीकार करती है। किंतु एक बात ध्यान में रखने की यह है कि इस बात के दिखलाने के लिए कि संस्कृत भाषा के साथ-साथ बोलचाल की साधारण भाषा कुछ अन्य थी, पाश्चात्य विद्वानों के इस मत से सहमत होना आवश्यक नहीं कि संस्कृत एक अप्राकृतिक रीति से वैसे ही निर्मित भाषा थी, जैसे कुम्हार के चाक से निकला हुआ कुम्भ, जो केवल यज्ञ की वेदी पर रखने के लिये बनाया गया हो। यह क्यों असंभव समझा जाय कि वास्तव में जो प्रचलित बोलिया बोलੀ जाती थी, उनमें से ही एक प्रकार की आदर्श भाषा स्वाभाविक रीति से शिष्ट समाज में प्रचलित हुई और उसी से, व्याकरण के मंत्रों से संस्कार करने के पश्चात् संस्कृत बनाई गई। इस प्रकार से भाषा बनने और पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार यज्ञ पूजनादि के लिये भाषा बनने में बड़ा अन्तर है। मुझे तो यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सदा एक देश अथवा राष्ट्र में बहुत सी स्थानीय बोलियाँ रहते हुए भी एक खिचरी भाषा कुछ ऐसी होती है, जिसमें साधारण जनता अपने मनोभाव का लेन देन करती है, उसी प्रकार प्राचीन समय में भी या तो छोटे से आर्य समुदाय में एक ही बोली थी अथवा भिन्न भिन्न समुदाय और उनकी भिन्न भिन्न बोलियाँ होने पर भी उनकी एक भाषा इस प्रकार की रही, जो बोलियों से तो भिन्न थी, किंतु जिसमें बोलियों का समावेश होता था। आज भी यही दृश्य हम अपनी आँख के सामने देख सकते हैं। जिस भाषा में इस समय बोल रहा हूँ, वह हमारे देश की स्थानीय बोलियों से भिन्न है, किंतु वह केवल शिष्टजनों की अप्राकृतिक नियमों से गढ़ी हुई भाषा नहीं कही जा सकती, ग्रामीण मनुष्य भी उस भाषा को पहचानता है और उसे अपनी भाषा कहता है, यद्यपि वह उसे उसी रूप में व्यवहृत नहीं करता। हिंदी साधारण ग्रामीण बोली न होती हुई भी किसी विशेष कार्य के लिये गढ़ी नहीं गई, वह पूर्ण रूप से और अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के दोषों से बचते हुए जनता की भाषा कही जा सकती है। हाँ, यदि हममें से कुछ चतुर विद्वान इस भाषा में साधारण और गौरवन्यूनता का दोष देख इस प्रकार से उसका शोधन करने बैठें कि उसमें आए हुए प्रचलित शब्दों

की काटछाट कर व्याकरण के ऐसे अकाट्य नियम रखें जिनको विना सीखे कोई भी शिष्ट भाषा-भाषी न कहा जा सके तो अवश्य ऐसी संस्कृत हिंदी की सूरत और दशा दूसरी हो ही जाएगी। मुझे अपने तात्पर्य को कुछ और स्पष्ट करने की आवश्यकता जान पड़ती है। मेरा यह विचार है कि आरम्भ से स्थानीय परिवर्तनों के होते हुए भी आर्यों की एक जीती जागती साधारण भाषा थी, जो संस्कृत न होते भी संस्कृत से बहुत भिन्न नहीं थी। यदि हम इसी भाषा को संस्कृत कहे तो संस्कृत से ही पाली तथा प्राकृत भाषाओं का प्रादुर्भाव कहा जा सकता है और यह विवाद ही नहीं रह जाता कि प्राचीन प्राकृत से मध्यकालीन प्राकृत निकली अथवा संस्कृत से। इस सिद्धांतानुसार मूल प्राकृत और संस्कृत एक ही वस्तु के दो नाम हो जाते हैं। किंतु पीछे से व्याकरण के नियमों द्वारा सशोधित हो शिष्ट समुदाय और ग्रन्थकारों की जो भाषा हुई, यदि केवल उसी का नाम हम संस्कृत रखते हैं, तो आर्यों की यह प्राचीन भाषा मूल प्राकृत कही जा सकती है। इस भाषा का वेदों की भाषा तथा जैद अवस्ता की भाषा से भी बहुत सादृश्य रहा होगा। इसी जनता की भाषा का संस्कार करते करते संस्कृत बनी और ज्यों ज्यों उच्च कोटि के आर्य और साधारण जनता में भेद होता गया, त्यों त्यों संस्कृत साधारण जनता की भाषा से, उसपर अपना प्रभाव डालती हुई भी, अलग होती गयी। संस्कृत भाषा के निर्माण से अथवा उच्च आर्यों की चर्खी पर चढ़ कर मजे हुए स्वरूप में उसके निकलने से यह तो संभव ही न था कि मूल भाषा अथवा प्राकृत का लोप हो जाता अथवा साधारण जनता इस रीति से मजी हुई संस्कृत भाषा को बोलने लग जाती। संस्कृत भाषा को इस अर्थ में लेने पर यह भाव उस अर्थ ही में प्रविष्ट है कि वह साधारण जनता की भाषा नहीं थी। ऐसी दशा में जनता की जीती जागती और चलती भाषा मूल प्राकृत ही रही और उसी के रूपों में धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए वह माध्यमिक काल की उन १८ प्राकृतों में विभक्त हुई जिनकी चर्चा संस्कृत और प्राकृत साहित्य में मिलती है। यदि हम हिंदी भाषा की धारा पर ऊपर की ओर चढ़ते जाय, तो हमें संस्कृत का स्रोत कहीं नहीं मिलेगा। किंतु अपभ्रंश भाषा, फिर प्राकृत और फिर मूल प्राकृत तक हम पहुंच जाएंगे। संस्कृत स्वयं बहुत ऊंचे पर जाकर मूल प्राकृत से निकलती हुई एक धारा दिखाई पड़ेगी, जो बहुत दूर तक पृथक् प्रबल वेग से बहती है, और अन्त में ऐसे रेगिस्तान में पहुंच जाती है, जहां उसका जल सर्वथा लुप्त तो नहीं हो जाता किंतु एक गहरे कुण्ड में गिरकर और इकट्ठा होकर आगे बढ़ने का सामर्थ्य खो बैठता है। परंतु आप यह भी देखेंगे कि कुण्ड में गिरने से पहले उसकी प्रबल धारा अपनी बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं से इधर उधर भूमि को उर्वरा करती है और उनसे कतिपय शाखाएं फिर भाषा के मूल प्रवाह में, जिस पर आप अपनी कल्पना में चढ़ते हुए जा रहे हैं, आकर मिल जाती है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस उपमा पर कुछ सज्जन अप्रसन्न हो सकते

है। किंतु भाषा के प्रश्न पर विचार करते हुए, मेरा उनमें निवेदन है कि वे केवल तत्त्व पर ध्यान रखें। यह अवश्य है कि हम बहुत दिनों से सुनते चले आए हैं कि हिंदी तथा देश की अन्य भाषाएँ संस्कृत की पुत्री हैं और मेरे कथनानुसार वह संस्कृत की पुत्री नहीं कही जा सकती, किंतु भाषा के मर्मज्ञों को पक्षपात में पड़ने से बचना कठिन न होना चाहिए।

हिंदी शौरसैनी प्राकृत की पुत्री है, यह प्रायः सभी मानते हैं, किंतु शौरसैनी मूल प्राकृत की पुत्री है अथवा संस्कृत की, इसी में विवाद है और यह विवाद जैसा मैंने अभी वर्णन किया है, प्रायः शब्दों के अर्थ में स्पष्टता न होने के कारण है। संस्कृत को केवल संस्कार की हुई भाषा मान लेने से हिंदी प्राकृत के कुटुम्ब में से है यही कहना पड़ेगा। उसी परिष्कृत भाषा का रूपांतर प्राकृत हुआ और उसमें से हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा मानना मुझे नितांत अस्वाभाविक प्रतीत होता है। पंडित बदरीनारायण चौधरी ने तृतीय सम्मेलन के भाषण में, इस बात को पुष्ट करने के लिए कि संस्कृत से प्राकृत के द्वारा हिंदी निकली, कुछ शब्दों के उदाहरण दिये हैं, जिनसे संस्कृत शब्द का विगड कर प्राकृत बनना और प्राकृत का बिगड कर हिंदी बनना प्रकट किया गया है। यह दलील साधारणतः और भी विद्वानों ने दी है। मैं उदाहरण के लिये थोड़े ही शब्द चौधरी जी की सूची से उद्धृत करता हूँ —

संस्कृत	प्राकृत	भाषा
अहम्	अम्भि	हम, मैं
त्वम्	तुअ	तुम, तू
ब्रातुलम्	बाउलौ	बाबला
शैय्या	सेज्जा	सेज
उपाध्याय	उपजज्ञऔ	ओझा
मृत्तिका	मट्टिया	मट्टी
घृतम्	घियम्	घी
यष्टि	लट्ठी	लाठी

इस प्रकार उदाहरणों से यह अवश्य स्पष्ट है कि संस्कृत और प्राकृत शब्दों का घनिष्ठ संबंध है। यह संभव है कि इनमें बहुत से शब्द संस्कृत से बिगड कर प्राकृत हुए हों। संस्कृत भाषा तो शिष्ट समुदाय की भाषा थी ही और उसका प्रभाव साधारण भाषा पर पड़ना अथवा उसके कुछ शब्दों का बिगडकर साधारण भाषा में आ जाना स्वाभाविक ही था, किंतु संपूर्ण प्राकृत भाषा का संस्कृत भाषा से निकलना इन उदाहरणों से प्रमाणित नहीं होता। संबंध स्थापित होता है, किंतु मातृत्व नहीं। इन उदाहरणों से मातृत्व मान लेना तर्क का दोष है, क्योंकि जो

संवध हमें दिखाई देता है, वह इस प्रकार से भी हो सकता है कि जिन रूपों को माज कर संस्कृत के रूप हमें ग्रंथों में दिखाई देते हैं, उन्हीं आदि रूपों से यह प्राकृत के रूप वंश-परंपरा से आये हों और फिर हमें उन प्राकृत शब्दों के समूह को न भूल जाना चाहिए जिनका किसी प्रकार संस्कृत शब्दों से संवध स्थापित नहीं हो सकता। ये शब्द न तत्सम हैं और न तद्भव, किंतु दैर्घ्य हैं। यह शब्द तो कुछ ऐसे ही शब्दों से वंश-परंपरा-वद्ध होकर आए हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत के अति-रिक्त जो साधारण बोल चाल की भाषा थी उसी से हो सकती है। ऊघना, पेट, वाप कोट इत्यादि शब्दों का मेल ढूढ़ने पर भी किसी संस्कृत शब्द से नहीं मिलता, इन शब्दों के आदि रूप प्राकृत में मिलते हैं। केवल इतना कह देने से ही कि यह शब्द पीछे से प्राकृत में जुड़ गये होंगे, न इस विषय का समाधान होता है और न परिष्कृत संस्कृत-भाषा से प्राकृत का निकलना ही प्रमाणित होता है।

नाश और विकास

यहां पर, भाषा के विकास क्रम के संवध में, मैं एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ जो संस्कृत, प्राकृत और हिंदी के पारस्परिक संवध के स्थिर करने में विचारणीय है। इस सत्सार में जीवन और मृत्यु का कार्य-कारण संवध है। जीवन मृत्यु के सहारे ही जीवित हैं। यही सिद्धांत जीवित भाषाओं के संवध में भी लगता है। जितने प्रकार हमारे शरीर में प्रति दिन कितने ही जीवित कृमि मरते हैं और सहस्रों नये बनकर उनका स्थान लेते हैं और इसी अटूट सन्नामका नाम ही जीवन है, उसी प्रकार जीवित भाषा में भी शब्दों का विगड़ना और बनना प्रकृति सिद्ध है। मरे हुए शब्दों के शब्द से नये शब्द उत्पन्न होकर भाषा-प्रवाह में तीव्र गति से तेरते हैं, और यदि इस प्रकार से शब्दों का विगड़ना और नये शब्दों का बनना बढ़ हो जाय तो जीवधारी के शरीर के समान भाषा का शरीर भी नष्ट हो जाता है। अर्थात् उसमें प्रगति-स्वरूप जीव निकल जाने से वह निर्जीव पत्थर के समान हो जाती है। इसीलिये गति-शून्य ऐसी भाषाओं को मृत भाषाएँ कहने का जो चलन है वह सर्वथा उपयुक्त है। मृत्यु और जीवन जहाँ बराबर है वही वास्तविक जीवन है। नाश और विकास में घनिष्ठ संवध है। जहाँ नाश नहीं, वहाँ विकास भी बढ़ हो जाता है। जब तक भाषा के रूपों का नाश बराबर होता रहता है, तब तक उसका विकासक्रम भी चलना रहता है। शारीरिकी जानने वाले वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारे शरीर के भीतर लगातार परिवर्तन होता रहता है, जितना ही हम शरीर को काम में लाते हैं उतना ही शीघ्र शरीर के तंतुओं का नाश होता है उतना ही शीघ्र स्वस्थ और बलिष्ठ नव तंतु उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार नाश और उत्पत्ति के क्रम से मनुष्य स्वस्थरूप से बलिष्ठ और जीवित रह सकता है। वच्चे को जितना ही आप दौड़ाते हैं, उतना ही उसके तंतुओं का नाश

करते हैं और उतनी ही नये तनुओ की सृष्टि करते हैं। इसी गति से उसके शरीर की वृद्धि और पुष्टी होती है और जब तक उसमें जीवन है तब तक यही क्रम चला जाता है। विज्ञानवेत्ता हमें बताते हैं कि प्रत्येक सात वर्ष में शरीर के प्रत्येक तंतु का परिवर्तन हो जाता है। यदि आप इस मोह से कि वच्चे के शरीर-तनु नष्ट न हो उससे शारीरिक काम न कराए और उसे प्रकृति के आगन में कल्लोल करने के लिए न छोड़ दें, तो वह विकसित न होकर धीरे धीरे मुरझा जाएगा। ठीक यही शैली जीवित भाषा के तनुनाश और विकास की होती है। प्रकृति के आगन में खेलती और दौड़ती हुई भाषा अपने सँकड़ो तनुओ का प्रतिदिन नाश करती है और उन्हीं नष्ट तनुओ के मसाले से तथा प्रकृति की अन्य शक्ति से नए शब्द-तनुओ का निर्माण करती रहती है। यदि आप इस भय से कि कही भाषा-शरीर के कुछ शब्द-तनु विकृत अथवा नष्ट न हो जाए, उन्हें व्याकरण के नियमों की आज्ञा से जहाँ के तहाँ बैठें तो परिणाम वही होगा कि धीरे धीरे शरीर कुम्हला जाएगा और वे अपरिवर्तनशील शब्द, जिनकी आपने रक्षा की थी, जीवित शरीर से अलग होकर स्तम्भित रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। मेरी इस उपमा में कुछ अंतर हो सकता है, किंतु जिस सिद्धांत को मैंने आपके सामने इस उपमा द्वारा उपस्थित किया है, वह आप बराबर भाषा के विकास में देखेंगे। संस्कृत भाषा के सबंध में भी मुझे तो यही भासता है कि साधारण जनता की भाषा से उसे अलग करने का ही यह परिणाम हुआ कि वह ठिठक गई और उसकी वृद्धि रुक गई। नियमों से बंधकर उसके शब्द-रूपों का विकृत और नाश होना बढ़ हो गया, और उसके साथ ही उसके शरीर की गति भी धीरे धीरे बढ़ हो गई। किंतु वह आदि प्राकृत, जो जनता की भाषा थी, अपने पुराने शब्द-समूहों का नाश और नये शब्द-समूहों की उत्पत्ति करती आई। इस प्रकार नाश के रूप में उसका विकास होता चला आता है। उस आदि प्राकृत से स्वभावतः स्थानीय भेदों के कारण कई प्रकार की प्राकृत भाषाएँ निकलीं।

प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी

वररुचि ने चार प्रकार की प्राकृत भाषाओं का व्याकरण दिया है, अर्थात् महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पेशाची। पीछे आकर इन मुख्य चार प्राकृतों के और भी रूपांतर हुए, जो भिन्न भिन्न स्थानीय नामों से विख्यात हुए। मराठी और शौरसेनी प्राकृत के दो एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ —

“निय आये चिय वा आयापि, अत्तणौ नाख निवेसयता ।

जै यति पसम चिय, जयति इह तै महा कइणौ ॥

इसे भाण्डारकर महाशय ने इस प्रकार संस्कृत में परिवर्तित किया है —

निजयैव वाच आत्मनौ गौरव निवेशयन्तः ।

ये यातिप्रशसामेव जयति ते महाकवय ॥

एक और उदाहरण शौरसैनी प्राकृत का उपस्थित करता हू—

कथ अणु महीदम्हि । इश्वमालिंगामि । दसण उण पियसह ए वाहु षीडेण
णिरुद्धम् ण लभीअदि ॥ १

संस्कृत में इसका रूपांतर यह है—

कथमनुगृहीतास्मि । इयमालिंगामी । दशन पुन पिय सख्या वाष्पात्पीडेन
निरुद्धम् न लभ्यते ।

अधिक समय लेने के भय से मैं और अन्य प्रकार की प्राकृत के उदाहरण नहीं देता । इन्हीं उदाहरणों से आप कुछ अनुमान प्राकृत के स्वरूप का कर सकते हैं ।

इन्हीं प्राकृतों से रूपांतर और रूपनाश के क्रमानुसार अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ । वररुचि ने तो अपभ्रंश भाषा की 'प्राकृत-प्रकाश' में कोई चर्चा नहीं की है, किंतु हेमचंद्र ने उसको भी प्राकृत का एक रूप माना है और उसका व्याकरण दिया है । इस भाषा में आप आधुनिक हिंदी का रूप पहचान सकते हैं । अपभ्रंश भाषा में आपको आधुनिक हिंदी के बहुत छंद भी मिलते हैं । मैं दो एक उदाहरण इस भाषा के भी आपके समुख रखता हू—

एतहै तैतहै वारिघरि लच्छि विसठुल घाई ।

पिअ पम्ढव गौरडी निश्चल कहिवि न ठाई ॥

जा गुण गौवह अप्पणा पथडा करहू परस्स ।

तसु हउ कलजुगि दुल्लह हौ वलि किज्जव सु अणस्सु ।

इन रूपों में आपको चंद की भाषा और छंद से भी कुछ मेल मिलता है । वास्तव में यह अपभ्रंश भाषा शौरसैनी प्राकृत और पुरानी हिंदी के बीच में आती है, और दोनों ही से उसकी समानता है । आपको यह जान पड़ता है कि आप मारवाड़ और ब्रज के पुराने कवियों के समीप पहुंच गये हैं । हिंदी भाषा के भावी रूप की छटा आपको यही दिखाई पड़ने लगती है । इस अपभ्रंश भाषा के साथ मिलान के लिए चंद के छंदों के दो एक उदाहरण दिये बिना मैं नहीं रह सकता—

पुच्छत वयन सु बोले, उच्चरिय कीर सच्च सच्चाये ।

कवण नाम तुअ देस, कवण मन्द करय परवेस ॥१॥

हसम ह्यन्याय देस अति, पति सायर मृज्जाद ।

प्रबल भूप सेवहि सकल, घुनि निसान बहु साद ॥२॥

सवा लष्प उत्तर सयल, कमळ गढ़ दूरग ।

राजत राज कुमोद मनि, ह्यगय द्विन्व अभग ॥३॥

आगे भाषा का किस प्रकार से रूप-परिवर्तन हुआ, उसके उदाहरण मैं इस

स्थान पर न दूंगा, क्योंकि इसके पश्चात् हम तुरत ऐसे समय में आ जाते हैं, जो प्रतिदिन के पठन-पाठन से इस समय भी हमारी आख के सामने है। इन सब परिवर्तनों में आप भाषा के विकास का वही सिद्धांत पाएंगे, अर्थात् दिन पर दिन कुछ शब्दों का नाश और उन्हीं के शरीर से नवीन शब्दों का प्रादुर्भाव। यह परिवर्तन अब भी बराबर हिंदी भाषा में जारी है, और उसका जारी रहना ही उसकी सजीवता का कारण और द्योतक है।

प्राचीन ग्रंथों की रक्षा

प्राकृत और अपभ्रंश तथा अपभ्रंश से मिली हुई पुरानी हिंदी के ग्रंथों का प्रायः लोप सा हो रहा है। जो ग्रंथ नष्ट हो गए और अब अप्राप्य हैं उनके सबध में सिवाय शोक के और हम कर ही क्या सकते हैं। किंतु मुझे तो ऐसा विश्वास होता है कि अब भी यदि पूर्ण रूप से खोज की जाय तो बहुत से भाषा-रत्नों का उद्धार हो जाय। अन्य देशों में ऐसे महत्त्व के काम राज्य की ओर से लाखों रुपये व्यय कर किए जाते हैं। हमारे देश में दुर्भाग्य से सैकड़ों वर्षों की राजनैतिक स्थिति के कारण उन ग्रंथों का पठन पाठन उड़ गया और वे कहीं देखने में भी नहीं आते। हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदी की अन्य संस्थाओं तथा हिंदी-सेवियों का एक बड़ा कर्त्तव्य मुझे यह जान पड़ता है कि इन ग्रंथों के लिए गहरी खोज की जाय और एक विशाल संग्रहालय बनाया जाय जहां देश भर से इकट्ठी कर ऐसी पुस्तकें सुरक्षित की जायं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से इस ओर जो कुछ काम हुआ है उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है, किंतु जो काम करना है उसको देखते हुए जो अब तक काम हुआ है वह बहुत ही कम प्रतीत होता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की सार्थकता इस प्रकार की महती आवश्यकताओं के पूरा करने में ही है। यदि इस वर्ष सम्मेलन के कार्य-कर्त्ताओं और सहायकों की संघटित शक्ति इसी काम में लग जाय, तो न केवल हिंदी भाषा का किंतु देश भर का, ऐतिहासिक खोज की दृष्टि से, बड़ा उपकार हो जाय। क्या हिंदी जैसी विस्तृत भाषा को मातृभाषा कहने वाले सहस्रो धनाढ्यों के लिए यह असंभव है कि वे तुरत दो चार लाख की पूजी इकट्ठा कर इस काम में हाथ लगाए।

पुरानी हिंदी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली

हिंदी भाषा के क्रम-विकास के सबध में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। प्रायः साधारण जनो की यह धारणा सी जान पड़ती है कि जो भाषा खुमान रासो अथवा पृथ्वीराज रासो में पाई जाती है वही से हिंदी का आरम्भ समझना चाहिए, और वही हिंदी का आदि स्वरूप है, उसी से ब्रजभाषा निकली और ब्रजभाषा में धीरे-धीरे आधुनिक खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ। मेरा निवेदन यह

है कि यह बात भाषा-क्रम-विकास के विरुद्ध है, और हमें हिंदी के जो भिन्न भिन्न रूप अपने पुराने ग्रंथों में दिखाई पड़ते हैं, वह इस विचार के सर्वथा विपरीत प्रमाण हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि चंद की भाषा में अधिकतर प्राचीन भाषा का मिश्रण है। जिस समय चंद राजस्थान में कविता कर रहे थे, उसी समय ब्रज अथवा अवध में वही चंद की भाषा बोली जाती थी, अथवा उसी भाषा में यहां के भावुक रसिक जन अपने आनंदोत्सव के गीत गाते थे अथवा उसी भाषा के द्वारा माताएं अपने बच्चों को पालने पर झुलाती हुई लोरिया गाती थी, ऐसा होना प्रमाणित नहीं है। जो बातें ज्ञात हैं वह इसके प्रतिकूल हैं। यह भी नहीं जान पड़ता कि खड़ी बोली ब्रजभाषा में से ही सीधी निकलती है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ब्रज में, जो ब्रजभाषा का केंद्र है, आज भी आप खड़ी बोली का प्रचार देखते। वास्तव में आप देख यह रहे हैं कि आज भी राजपूताने की भाषा ब्रजभाषा की अपेक्षा चंद की भाषा के अधिक समीप है और जहां ब्रजभाषा का साम्राज्य है वहां खड़ी बोली साधारण जनता की भाषा नहीं है। खड़ी बोली का प्रचार केवल बोली की रीति से दूसरे ही स्थानों में है। इससे मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इन भाषाओं का क्रम-विकास अपभ्रंश भाषाओं से पृथक् पृथक् हुआ है। अपने पुराने साहित्य पर दृष्टिपात कोजिए तो भी यही बात प्रकट होती है। चंद का समय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के प्रायः मध्य में माना गया है। अमीर खुसरो का जन्म सवत् १३१२ सिद्ध है, अर्थात् चंद के अंत और खुसरो के जन्म में केवल ६४ या ६५ वर्ष का अंतर था। किंतु आपको खुसरो की भाषा और चंद की भाषा में कितना भारी अंतर दिखाई पड़ता है जो कदापि ऐसी दो भाषाओं में नहीं हो सकता जिनमें से पहिली से दूसरी निकली हो। चंद के कुछ नमूने मैं ऊपर दे चुका। खुसरो की कुछ कविताएं यहां उल्लिखित करता हूँ—

(१)

सरकड़ो के ठट्ठ बधे और बंद लगे हैं भारी ।
देखी है, पर चाखी नहीं लोग कहें है खारी ॥

(२)

खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा,
है बैठा और कहे है लोटा ।
खुसरो कहै समझ का टोटा ॥

(३)

सर पर जटा गले में झोली, किसी गुरु का चेला है ।
भर भर झोली घर को धावै उमका नाम पड़ेला है ॥

(४)

सेज पड़ी मेरी आखो आया, डाल सेज मुहि मजा दिखाया ।
 किससे कहू मजा मैं अपना, ऐ सखि साजन ना सखि सपना ॥
 खुसरो की दोसखुनी हिंदी प्रसिद्ध है, दो एक उदाहरण देता हू —

(१)

प्रश्न—रोटी जली क्यों ?

घोडा अडा क्यों ?

पान सडा क्यों ?

उत्तर—फेरा न था ।

(२)

प्रश्न—दीवार क्यों टूटी ?

राह क्यों लूटी ?

उत्तर—राज न था ।

खुसरो के इस रसीले दोहे पर भी तनिक ध्यान दीजिये—

खुसरो रैन सुहाग को, जागी पिय के सग ।

तन मेरी मन पीउ को, दोउ भये इक रग ॥

खुसरो की बनायी हुई 'खालिक वारी' अब भी उर्दू मकतबो में कही कही
 वच्चो की विद्याभ्यास के प्रारम्भ में याद करायी जाती है । कुछ नमूने देखिये—

खालिकवारी सिरजनहार । वाहिद एक विदा करतार ॥

मुश्क काफर अस्त कस्तूरीकपूर । हिंदवी आनन्द शादी औ सरूर ॥

गदुम गेहू नरकद चना शाली है धान । जरत जौन्हरी अदस मसूरवग है पान ॥

क्या यह भाषा चंद के भाषा का ६० वर्ष पश्चात् परिवर्तित रूप जान पड़ती है ? ६०० वर्ष बाद भी यह खुसरो की कविता आज हमारी आधुनिक खड़ी बोली की कविता सी ही है । ब्रजभाषा का उत्कर्ष-काल खुसरो के बहुत पीछे का है । हिंदी काव्य के सिरमौर कबीरदास की भी कविता का बहुत अश खड़ी बोली से ही मिलता जुलता है, यद्यपि ब्रज, अवधी और विहारी भाषाओं का भी उसमें समावेश है ।

क्या यह भाषा चंद के भाषा का ६० वर्ष पश्चात् परिवर्तित रूप जान पड़ती है ? ६०० वर्ष बाद भी यह खुसरो की कविता आज हमारी आधुनिक खड़ी बोली की कविता सी ही है । ब्रजभाषा का उत्कर्ष-काल खुसरो के बहुत पीछे का है । हिंदी काव्य के सिरमौर कबीरदास जी की भी कविता का बहुत अश खड़ी बोली

से ही मिलता जुलता है, यद्यपि ब्रज, अवधि और विहारी भाषाओं का भी उसमें समावेश है।

इन साहित्यिक उदाहरणों से भी यही बात सिद्ध होती है जो मैं ऊपर कह आया हूँ, अर्थात् यह कि चंद की भाषा, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का स्रोत अपभ्रंश भाषाओं से अलग-अलग निकला और अलग-अलग प्रवाहित हुआ। स्रोत की उपमा पूरी घठित नहीं होती, क्योंकि एक स्रोत दूसरे स्रोत से अलग होकर प्रायः फिर एक दूसरे से नहीं मिलते, किंतु उपमा के मुख्य अंग को सामने रखते हुए भी भाषाओं के सवध में हमें यह न भूल जाना चाहिए कि इसका एक दूसरे पर प्रभाव बराबर पड़ता रहता है। जिस प्रकार चंद की भाषा का जन्मस्थान राजपूताना और ब्रज-भाषा का ब्रज कहा जा सकता है, उसी प्रकार खड़ी बोली का जन्मस्थान ब्रज के आस-पास मेरठ जिले की भूमि कही जा सकती है। सदा काव्यों से जनता की भाषा का अनुमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि काव्य प्रायः प्रयानुसार कृत्रिम भाषा में भी रचे जाते हैं। उदाहरण के लिए यही देखिये कि जिस समय ब्रजभाषा का उत्कर्ष था, प्रायः उन कवियों ने भी जिनकी मातृभाषा ब्रजभाषा नहीं थी उसी भाषा को काव्य-भाषा मान कर उसी में कविता की। ब्रजभाषा यद्यपि एक प्रकार से हिंदी भाषा-भाषी मात्र की बहुत दिनों तक कविता की भाषा मानी हुई थी, तथापि सिवाय ब्रज के वह बोल-चाल की भाषा कही नहीं हुई। बोलचाल की भाषा के सवध में आदर्श खड़ी बोली की ओर ही झुकता गया। इसमें मुसलमानों का भी बहुत हाथ था। मुसलमानों ने हिंदी के साचे में ढालकर जो फारसी और अरबी शब्दों की सहायता से एक नये प्रकार की भाषा का ढग निकाला और चलाया, उसका साचा खड़ी बोली का ही था। उस भाषा ने भी हिंदी के रूप को स्थिर होने में सहायता दी।

हिंदी और उर्दू

आज हिंदी और उर्दू दो भिन्न सभ्यता की सूचक भाषाएँ बन गई हैं। उनका धार्मिक प्रोत्साहन भी भिन्न उपमाओं और रूपों और भिन्न दिव्य पुरुषों द्वारा होता है। किंतु वास्तव में भाषा का आधार एक ही है, और अभी यह दोनों स्रोत इतनी दूर एक दूसरे से नहीं हुए हैं कि फिर मिलकर एक प्रबल धारा में परिणत हो भारतवर्ष भर में अपनी शक्ति से भूमि उर्वरा कर सुसज्जित न कर दें। मुझे तो आधुनिक हिंदी और उर्दू भाषाओं के पोषक देश-भक्तों का यही तात्कालीन कर्त्तव्य जान पड़ता है। कुछ हिंदी प्रेमी मेरे इस कथन को सुनकर सभय हैं भय-भीत हो और समझें कि मैं हिंदी भाषा के रूप को विकृत करने की सम्मति दे रहा हूँ, और यह कहे कि इस प्रकार के विकृत रूप में न हिंदी भाषा का माधुर्य, न प्रसाद और न प्रौढ़ता ही रह जाएगी। मैं ऊपर नाश और विनाश का सिद्धांत कह आया हूँ। हिंदी भाषा के आधुनिक रूप के विकृत होने से उसकी गति रुक जाएगी,

यह मैं नहीं मानता । प्रतिभाशाली कवि और प्रौढ़ लेखक उस हिंदी और उर्दू की मिली हुई भाषा में वही शक्ति उत्पन्न कर देंगे जो सदा आपको अपभ्रंश किंतु जीवित भाषाओं में मिलती आई है ।

साहित्य

यहां तक मैंने कुछ भाषा-संबंधी मीमांसा की । अब मैं कुछ शब्द हिंदी साहित्य के विषय में निवेदन करूंगा । साहित्य क्या है ? मनुष्य के भावों का शाब्दिक चित्र । ईश्वरीय शक्ति की सबसे अनूठी रचना, जो ससार में हमें दिखाई पड़ती है, स्वयं मनुष्य है । मनुष्य में सबसे उत्तम और विचित्र वस्तु उसके भाव है । भावों को व्यक्त करने के कई मार्ग हैं, किंतु उनके लिए सब से श्रेष्ठ दर्पण शब्द ही हैं । शब्द सृष्टि का आधार है और जितने ही अक्षर में मनुष्य उस मुख्य शक्ति का सहारा लेने का सामर्थ्य रखता है, उतना ही वह श्रेष्ठ है और सृष्टि के केंद्र के समीप पहुंचता है । शब्द के बारे में बाइबिल में कहा है कि 'वह ईश्वर के साथ था और स्वयं ईश्वर था ।' हमारे देश के महात्माओं ने भी शब्द ही को सृष्टि का मूल तत्व माना है । शब्द के सहारे ही समस्त ब्रह्मांड का विकास बताया है । इनीलिए मनुष्य जितना ही अधिक शब्द की शक्ति का परिचय पाता है उतना ही वह ज्ञानी होता है, जितना ही अधिक उसके रहस्यपूर्ण अमृत को वह चखता है उतना ही श्रेष्ठ कवि होता है । ससार में यों तो हम प्रतिक्षण शब्द कहते हैं और सुनते हैं, किंतु उसके वास्तविक रहस्य की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता । इतना तो फिर भी हम बाह्यरूप से देख ही सकते हैं कि हमारे इस आधिभौतिक जगत् का वर्तमान रूप, उसका कई लाख वर्षों का उत्थान, उमकी सारी स्थिति शब्द ही के सहारे है । जो महात्मा इस आधिभौतिक जगत् के परे का हाल जानते हैं उनकी वाणी से तो शब्द की महिमा पग-पग पर प्रगट होती ही है, किंतु हम साधारण जन भी, जिनकी परिमित बुद्धि और नेत्रों की ज्योति इस भूमंडल के स्थूल पदार्थों के अन्धकार में से ऊपर की कुछ भी बातें नहीं देख सकती, इतना अवश्य देखते हैं कि अपने बुद्धिक्षेत्र की सीमा के भीतर भी हमारा सब कार्य तथा कार्यों के कारण और परिणाम शब्द की ही शक्ति पर निर्भर हैं । इसलिए पृथ्वी के आदि काल से जिन महापुरुषों ने शब्द अथवा वाणी की उपासना की, उन्होंने ही अपने तपोबल से इस जगत् के उत्थान में सब से अधिक सहायता की है और वे ही जनता के पूज्य और प्रेम-पात्र होते आए हैं । हमारे यहां तो स्वतः शब्द को प्राचीन ऋषियों ने इतना पवित्र माना कि ब्रह्म को भी शब्द अथवा नाद-स्वरूप बताया । शब्द की पवित्रता को ही अछूत रखने के लिए उन्होंने वेदों को मनुष्य के मुख से निकला हुआ नहीं किंतु 'स्वतः शब्दित' बताया । हमारे महापुरुषों में जिनकी वाणी में असाधारण शक्ति थी वही अवतार कहलाये । इसमें भी मदेह नहीं कि महापुरुषों के अतिरिक्त

भी कुछ निम्न श्रेणी के मनुष्यों की वाणी में शक्ति हो सकती है और होती है। ईश्वरीय अंश तो सभी में विराजमान है, साधारण मनुष्य के हृदय से भी वह कभी-कभी विचित्र और अलौकिक रीति से प्रगट हो जाती है। इन्हीं महापुरुषों और साधारण पुरुषों के गंभीर शब्दों के समूह का नाम साहित्य है। साहित्य में डूबना मानो सृष्टि के आदि स्रोत में डूबना है। किंतु हरेक अपनी शक्ति के अनुसार ही उस स्रोत में विहार का आनंद और लाभ उठा सकता है। मधुकर सुगंधित वृक्षों के वन में नित्य पराग चखते हुए भी वन के समस्त पुष्पों का आनंद नहीं उठा सकता। उसकी तृप्ति तो थोड़े ही फूलों से हो जाती है। ससार साहित्य भी अपरिमित और अखंडित उच्च सुगंधित भावों का कानन है। उसके कुछ ही अंशों में मनुष्य पैठ सकता है। वह आनंद तो थोड़े ही अंश से उठता है, किंतु उसके तारतम्य का वह अनुभव कर सकता है। इस अनुभव में भी एक अद्भुत आनंद है। इस बात का ज्ञान कि जिस वन में हम विहार कर रहे हैं वह अपार है, उसमें हमारे से लाखों जीव हरदम विहार करते हैं, हमसे पहिले असंख्य जीव वहां विहार कर चुके हैं और हमारे पीछे भी करेंगे, इसमें भी एक अद्भुत चमत्कार है। हम अकेले नहीं हैं, एक महान कुटुंब के वंशज हैं, हमारा सब व सृष्टि के आदि से आज तक है और जो आगे आवेगा उसमें भी रहेगा, हममें ही मूल और भविष्य का मिलान होता है, इसमें भी अद्भुत आत्मगौरव है। इसीलिए सचमुच वह भाग्यवान् है जो इस अपार साहित्य-वन के किसी भी भाग में किल्लो करता है। जिस शिक्षा ने इस अद्भुत वन में प्रविष्ट ही न कराया वह निरर्थक है। जिस मनुष्य ने इसका दर्शन न किया और जो इसके सुरभित फूलों की महक से मस्त न हुआ उसका जीना वृथा है।

साहित्य-कानन

हिंदी साहित्य भी ससार साहित्य का एक अंग है। वही हमारे समीप और हमारे विहार-स्थल है। चिर परिचय के कारण उसके अनेक स्थल हमें अति प्रिय हैं, और हमारे जीवन में समय-समय पर हमें शीतलता देते रहते हैं। यहां सभी प्रकार के चित्र-विचित्र वृक्ष हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि यदि आपको इस हिंदी के अंश के अतिरिक्त साहित्य-वन के अन्य अंशों में घूमने का सौभाग्य हो तो वहां भी उनकी तुलना न हो सकेगी। अहह! क्या सुंदर समूह है! एक ओर कवीर, मीरा, दादू, सुंदरदास का वाणी-विकास है, पास ही सूर, तुलसी, नंददास, हितहरिवंश की पवित्र ध्वनि गूँज रही है। आइये, दिव्य दृष्टि की भिक्षा लेकर थोड़ी देर के लिए तो आइये। देखिये, कितने भक्त-जनो के वृक्ष इन वाणियों के साथ आनंद में मत्वाले होकर नृत्य कर रहे हैं और स्वयं उनके स्वर में स्वर मिलाकर इस देवीगान को कितना विशाल बना रहे हैं। क्यों आपको भी कुछ सुनाई पड़ रहा है? ध्यानावस्थित होइए तभी मुन पड़ेगा। अथवा आपका ध्यान कुछ दूसरे ही स्वरों पर मुग्ध

है, जो देव, बिहारी मतिराम, सेनापति, पद्माकर, ठाकुर, पजनेश के समूह से आ रहे हैं ? इन स्वरो में भी अद्भुत आकर्षण है। वधिक की वीणा के समान हमारे मन-मृग को स्तम्भित कर घसीटे लिए जा रहे हैं, किन्तु रोकिए अपने को सम्हालिए ! अभी दूसरी ओर की दैवी वाणी का आनन्द आपने समझा ही नहीं। यदि आप कवीर और सूर के समूहों की ध्वनि में मस्त नहीं हो सकते, तो भी अपने को देव और मतिराम के स्वरो में भुला न दीजिये। इधर भी क्या आपकी दृष्टि पड़ी ? देखिये, भूषण, लाल और सूदन का कैसा गभीर रणनाद हो रहा है ! क्यों, क्या इससे आप भयभीत हो रहे हैं ? बहुत दिनों से आप इधर आए ही नहीं। इस नाद में क्या ही आनन्द है ! यह नाद है तो कर्कश, किन्तु इसमें भी अद्भुत आनन्द है। मैं देखता हूँ, आप बार-बार देव और मतिराम ही की ओर झुकते हैं। बहुत पुराना अभ्यास पड़ गया है। आप ने तो इस साहित्य वन में, जान पड़ता है, केवल इन्हीं के स्वरो में आनन्द लेना सीखा है। किन्तु अभी आपने इस वन के उत्तुंग गगनस्पर्शी वृक्षों के दर्शन ही नहीं किये अथवा उधर आख गई भी तो उनकी स्थिति को पहचान ही न सके। अच्छा, दूसरी ओर देखिये। रहिमन, वृद्ध, गिरिधर—इनकी तो सूक्तियाँ आपको अवश्य रिझा सकती हैं। ओहो ! किन्नर-किन्नर देखें, चारों ओर रंगीलापन, माधुर्य और अनन्द ही तो दिखाई पड़ता है। हम तो चलते-चलते थोड़ी दूर चले गये थे। यहाँ तो हमारे पास ही हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण, पूर्ण और सत्यनारायण अपनी मस्तानी तान सुना रहे हैं। क्यों, थोड़ी देर बैठ क्यों न जाए।

वाह वाह ! यह तो कुछ एक और ही गुल खिल गया। हमारे साथ ही भ्रमण करने वाले मित्रों ने इस साहित्य-वन में प्रतिभावित हो कैसा मनोहरण और ओजस्वी गान आरम्भ कर दिया ! पूज्य पाठकजी को इस वन का एक उजड़ा हुआ कोना ही पसन्द है। वही एकांत में बैठे हुए वह भारतगीत से श्रोताओं का मनो-विनोद कर रहे हैं। श्रद्धेय अयोध्यासिंहजी हममें कुछ अलग ही हट कर अपने प्रवासी प्रियतम की खोज में करुणा-नाद कर हमारे चित्त को विह्वल कर रहे हैं। पास ही शंकर जी अपने डमरू के स्वरो के साथ ससार की जितनी कुरीतियाँ हैं, उनको भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोले नृत्य कर रहे हैं। साधारण आदमी तो उनके पास जाते भयभीत होता है, किन्तु पास से देखिये तो, इस तेज-स्विता में भी सहृदयता और कोमलता है। और भी पास दीनजी सूक्ति-सर में लीन हो रहे हैं, और वियोगी हरि जी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी करुणस्वर में उस का गान करते अष्टछाप के कवियों की याद दिलाते हैं। किन्तु हैं ! यह क्या ध्वनि आई ! यह तो विलकुल ही विचित्र है। यह तो किसी नई रागिनी की उत्पत्ति जान पड़नी है। वाह ! इसमें तो अधिकतर हमारे निजी चित्रगण ही सम्मिलित हैं। एक ओर मंथलीशरण जी भारत-भारती की आरती उतार रहे हैं। इसी समूह में दूसरी ओर रामनरेश जी ईश्वर से भारतवर्ष में ऐसे अधिक

भेजने की प्रार्थना कर रहे हैं जो केवल अपने सतोगुण से, विना रजोगुण और तमोगुण का सहारा लिए, भारत का उद्धार करे। ईश्वर ने तो अपनी प्रकृति में तीनों गुणों का ही मिश्रण किया है और इस पृथ्वी-स्थल को तो, जान पड़ता है रजोगुण व्याप्त ही बनाया है। वह त्रिपाठी जी के गान से मोहित हो कहा तक अपने नियमों को बदल देगा, इसका मुझे कौतूहल है। तो भी तान तो अद्भुत ही छेड़ी। इन्हीं मित्रों के पास माखनलालजी भारतीय आत्मा की करुणा और ओज भरी गाथा से और त्रिशूल जी अपने प्रबल शस्त्र का सहारा दे सोई हुई जनता को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रयत्न में माधव शुक्ल जी भी उनका साथ दे स्वतंत्रता देवी का यशस्वीर्तन कर रहे हैं। भारतवर्ष के नवयुवक आज इसी गान को ध्यान से सुन रहे हैं। किंतु कुछ चुप से हैं। मैं तो ध्यान लगाए आसरा देख रहा हूँ कि वे कब इसी गान के स्वर में स्वयं स्वर मिला इसी शक्ति शालिनी देवी के उपासक बनेंगे।

यहां तक का विचित्र दृश्य है। इस वन में तो चारों ओर जीवित वाणिया हैं। किंघर देखें, किंघर मुनें, यहां तो आनंद में नाचने का जी चाहता है।

किंतु वाह ! इस वन के एक अंश पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। यहां तो गान करने वालों के अतिरिक्त गभीर विचार में लीन, अपने ओजस्वी शब्दों में शिक्षा देने वाले अथवा ब्रह्मांड का अन्वेषण तथा प्राचीन इतिहास का वर्णन करने वाले विद्वज्जन विराजमान हैं। कुछ विद्वज्जन ऐसे भी हैं, जो इस साहित्य-वन के गान का आनंद उठाते हुए इसी की कथा औरों को सुना रहे हैं। यहां शिवसिंह सेगर, लल्लू लालजी, राजा शिवप्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, तोताराम, सुधाकर द्विवेदी अविकादत्त व्यास, राधाकृष्ण दास आदि प्रतिभाशाली व्याख्याता गभीर, किंतु आनंद पूर्ण, भाव से उपस्थित हैं निकट ही श्रद्धेय महावीरप्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी के दर्शन हो रहे हैं। अहा ! द्विवेदी जी किस प्रकार गभीर शब्दों से सरस्वती का आह्वान कर हिंदी-भाषी युवक-मंडली को उसके दर्शन करने का निमंत्रण दे रहे हैं। और भी पास मिश्रवधु इस वन के अन्वेषण की कथा सुना लोगों को यहां भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और मेरे मित्र रामदास गौड़ समस्त ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रूप का दिग्दर्शन करा रहे हैं। समीप ही जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, कामताप्रसाद गुरु, अविकाप्रसाद बाजपेई इस साहित्य-वन की रचना-शैली पर आश्चर्य के साथ विचार कर रहे हैं। यही माधवराम सप्रे, अमृतलाल चक्रवर्ती इस महा वन के अन्य अंशों का फोटो लिए हुए हिंदी-भाषियों को दिखा रहे हैं।

वाह ! यहां तो धूमते-धूमते श्यामसुंदर दास जी भी आ गये। आपको इस वन के दर्शन मात्र के आनंद से ही तृप्ति नहीं हुई, आप यहां के न केवल इन हिंदी अंशों का किंतु अंग्रेजी अंशों का भी आलोचन कर ओजस्वी शब्दों में अपने मत की व्याख्या कर रहे हैं। हैं ! यह तो आज एक नया आनंद हुआ। पद्मसिंह जी

भी यहा आ विराजे । आप तो विहारी गर लट्टू हो रहे हैं । विहारी का डगी वन मे गान सुनते-सुनते, जान पडता है, आपको यह भ्रम हो गया कि विहारी की वाणी की शक्ति कुछ क्षीण हो गई । इसीलिए आप तुरत दौडकर मजीवनी वूटी लेकर आए है, और स्वयं भी विहारी की तान पर ताल देकर उसको अधिक रोचक रूप मे दरशाने का प्रयत्न कर रहे है । किनु बाह ! आप ने कैसी गूज टाल दी ! लोग तो एक क्षण के लिए इस रागिनी को भी भूल साजिदे के वाजे को ही सुन रहे हैं । धन्य है वह साजिदा ! उसका आज मत्कार उचित ही है ।

इस वन की आज दीडा-दीड मे, अणुमात्र को ही सही, दर्शन तो हो गया । बहुत-सी माधुर्य-पूर्ण कुजो और बहुत मे गभीर ध्याख्याताओं के आश्रमों मे तो मेरी आख भी नही गई । इस भागा-भाग मे देख ही क्या सकता था ? यह तो ससारी झझटो से अच्छा अवकाश मिलने पर ही सतोप के माय हो सकता था किंतु मुझे ऐसे कीच मे पडे हुए मनुष्य को क्षणमात्र का भी दर्शन बहुत है । इसके पास आकर चित्त तो यही चाहता है कि यही की नता-कुजो मे घूमता रहू और यहा के गभीर दैवी-गीत तथा शिक्षा-प्रद सदुद्देश सुना करू । सब समूहो को देखकर भी बार बार कवीर और दादू, सूर और तुनगी—इन्ही के अलौकिक नाद सुनने को जी चाहता है । मुझे तो इनके ओजस्वी नाद के समान, न केवल वन के इस अंश मे किंतु अन्य अंशो मे भी, जिनका किमी समय मे अवलोकन किया है, कोई सुनाई न दिया । और फिर कवीर का तो कहना ही क्या ! अन्य कवि तो सासारिक बातों की चर्चा करते है, शब्द चानुरी और स्वकल्पित रस-माधुरी मे मुग्ध होते हैं अथवा कुछ ऊपर की कहते हैं तो सुनी सुनाई, किंतु कवीर के नाद को तो सुनते-सुनते यह जान पडता है कि आख के देखे हुए रहस्य की कोई वार्ता कर रहा है । एक बार इस वन के दूसरे अंश मे मौलाना रूम के दर्शन हुए थे । उनके गान से भी मैं दंग हो गया था, क्योंकि उस ओर की वनवीथिया मेरी अधिक परिचित न थी और न वहा उस प्रकार के गान सुनने की कभी मुझे आशा थी, किंतु मौलाना रूम के 'नय' के स्वरो ने मुझे अपने पूर्व परिचित कवीर की आकाश से उतरी हुई ध्वनि की याद दिला दी थी । आपका झुकाव कदाचिन् किसी और ही तरफ है । खैर ! जाने दीजिये । आप तो मुझसे हर तरह से श्रेष्ठ हैं और भाग्यवान् हैं कि आप इस आनंद-कानन मे विहार तो करने रहते हैं । मेरे तो भाग्य मे इस आनंद का बहुत ही कम अंश लिखा है । इस समय भी अपने को भूलकर सुचित हो सैर नही कर सकता । इस कानन से विदा होकर शीघ्र ही साधारण काम मे प्रस्तुत होता हू । किंतु इसी कानन मे घूमते हुए एक ज्योतिर्मय मूर्ति ने, जिसे मैं पहचान नही सका, आपको सुनाने के हेतु एक सदेशा भेजा है, उसे पहले सुना देता हू—

संदेश

‘साहित्य-काकन के इस अश मे वड़े-वड़े तेजस्वी पुरुषों की वाणी की झनकार हो रही है, किंतु अब भी बहुत स्थान ऐसे हैं जहां नये-नये प्रतिभाशाली गायकों और व्याख्याताओं के वसने की आवश्यकता है। यह समय भारतवर्ष के लिए महा परिवर्तन और बड़े महत्व का है। यही आपका अवसर है। मनुष्य के और देश के भाग्य में ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते, जब वह अपने विचारों और कृत्यों से संसार का मानसिक प्रवाह बदल दे। आपको बड़े सौभाग्य से यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप न केवल साहित्य-कानन के इस अश के इन रिक्त स्थानों को ले सकते हैं, किंतु यहां नितान्त नये नादों से विप्लव मचा सकते हैं। सब से पहली बात यह स्मरण रखिये कि यों तो इस वन में सभी तरह की मोहिनी ध्वनियां गूँज रही हैं, किंतु वास्तविक आदर उन्हीं को मिलता है जो अकृत्रिम रूप से ब्रह्मांड के नैसर्गिक संगीत के स्वरों में मिलकर ध्वनि होती है। कृत्रिमता छोड़िए, भावुकता सग्रह कीजिए। सूर्य की नैसर्गिक ज्योति का सौंदर्य पहाड़ों और जंगलों में स्वतः दिखाई पड़ता है। हरे, लाल और पीले काच के टुकड़ों की उसे आवश्यकता नहीं। विजली की ज्योति को सुंदर बनाने के लिए आप भले ही अपने काच के टुकड़े भिन्न भिन्न रंगों से रंगें और उनको भिन्न-भिन्न आभूषणों से भूषित करें, किंतु सूर्य की ज्योति इन कृत्रिम आभूषणों का तिरस्कार करती है। आभूषणों की आवश्यकता, कवियों के चलन के अनुसार भी, परकीया नायिका को ही अधिक होती है। स्वकीया सती का शृंगार आभूषणों पर न निर्भर है और न उससे बढ़ता ही है। स्वाभाविकता ही उसका जौहर है—

पतिवरता मैली भली, गले काच की पोत।

सब सखियन में यों दीपै, ज्यों रवि शशि की जोत ॥

वाणी की सार्थकता इसी में है कि वह आकाश में सीढ़ी बांध कर मनुष्य को उस स्थान पर चढ़ा दे जहां से वाणी का उद्गार हुआ है। यदि वाणी ने मनुष्य को लुभाकर नीचे कीच में घसीट कर डाल दिया तो उसका सौंदर्य कुलटा का सौंदर्य है, जो भोग-लिप्सकों के हृदय को क्षण भर के लिए भले ही लुभा ले, किंतु जो उच्च पुरुषों के सामने आदर नहीं पाता। आप अपनी वाणी का ऊँचा आदर्श रखें। वह पवित्र कुल की पुत्री है, उसका शृंगार नैसर्गिक मालती और मल्लिका से ही कर उसका पूजन करें। सुनारों के भड़कीले आभूषणों को दूर ही रखें। भारतवर्ष के इस परिवर्तन-काल में ऐसे उमासकों की आवश्यकता है जो अपनी वाणी से स्वतंत्रता का नाद देश में भर दें। नगर, ग्राम, जंगल और पहाड़ों से घृणित दुर्बलता और निर्वीर्यता को निकाल महाशक्ति की मूर्ति जनता के हृदय में स्थापित कर उनके पवित्र पूजन के लिए नृत्य और गान करें। निस्सार नीचे

गिराने वाले रसों और उन्हीं के समान पोच सचारी भावों, विभावों और अनुभवों को छोड़ दिव्य नये रसों का प्रादुर्भाव कीजिए, उनके उपयुक्त सचारी भावों से उनको सचरित कीजिए, उनके उपयुक्त विभावों में उनका पोषण कीजिए और तब उनके परिणाम-स्वरूप महत् अनुभवों का दर्शन कर कृतार्थ होइए । इस साहित्य कानन में रिक्त स्थान हैं, वहाँ इस समय ऐसे ही वीर प्रतिभा-सपन्न आकाश-मार्ग-गामी कवियों की आवश्यकता है ।’

प्रयाग

चैत्र शुक्ला चतुर्दशी

संवत् १९५०

पुरुषोत्तमदास टंडन

दक्षिण भारत हिंदी प्रचारसभा के सन् १९३६ के उपाधि वितरण समारोह पर दिया गया भाषण

आज जिन विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों को उपाधि और प्रमाणपत्र मिले हैं, सबसे पहले उन सबको मैं बधाई देता हूँ। हम सब देश सेवा के उद्देश्य से प्रेरित होकर हिंदी प्रचार के काम में लगे हैं। स्नातको और स्नातिकाओं से मेरा कहना है कि आज से इस पवित्र काम में आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है।

हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्य आरम्भ से ही राष्ट्रीय नींव पर खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय भाव से भाषा का महत्त्व सदा उसके सामने रहा है। देश से अत्यंत प्रेम रखते हुए भी हमारे देश के कार्यकर्ता किस रीति से देश के कार्यों में अंग्रेजी भाषा की प्रवृत्ति को स्वीकार कर स्वयं उसके प्रचारक बन जाते थे और अपने कामों में अंग्रेजी भाषा को महत्त्व देते थे, इसका बुरा परिणाम देखकर सम्मेलन ने आरम्भ से ही अपनी दृष्टि में राष्ट्रभाषा के प्रश्न को सामने रखा है। हिंदी साहित्यिकों का और हिंदी प्रेमियों का यह सम्मेलन है। हिंदी के विस्तृत क्षेत्र के समान ही उसकी दृष्टि विस्तृत रही है। हमारे देश में हिंदी जैसी व्यापक भाषा के होते हुए भी हमारे देश के काम पर भाषा में हो, इससे स्वभावतः देशाभिमानियों के हृदय में ठेस लगती है। और इसमें केवल अभिमान की ही बात नहीं है। यह तो व्यावहारिक दृष्टि से स्पष्ट ही हानिकर है कि हम ज्ञान और राष्ट्रीयता के प्रचार के सुलभ साधन को छोड़कर एक ऐसा साधन ग्रहण करें जो हमारी जनता से बहुत दूर है। वर्षों तक अंग्रेजी भाषा द्वारा पोषित होकर हमारे देश के नेता देश को आगे बढ़ाने में कहां तक समर्थ हुए, यदि इस पर आज भी ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि हमने अपनी पिछली भूल से कितनी हानि उठाई है। सम्मेलन का ध्यान बरबस आरम्भ से इसी ओर गया। सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को दिखाई पड़ता था कि अंग्रेजी ढांचे में ढले और

अंग्रेजी विचारों और अंग्रेजी भाषा में पले लोग देश के हृदय तक पहुँच ही नहीं सकते। इसीलिए राष्ट्रीय भावों को जगाने और सच्चा ज्ञान फैलाने के लिए पहली सीढ़ी यह थी कि अंग्रेजी भाषा का जो जादू चढ़ रहा था, वह देश पर से हटाया जाय और जनता अपने स्वरूप को समझे। अंग्रेजी का महत्त्व अंग्रेजी राज्य के कारण कुछ न कुछ रहना तो स्वाभाविक है, किंतु हमारी भूल तो यह थी कि उन लोगों में, जहाँ उसकी कुछ भी आवश्यकता न थी, हम उसको लाँकर सम्मान की गद्दी पर आसीन करते थे और स्वयं उनके मामले में झुकाकर अपने को शक्तिहीन बनाने में सहायक होते थे। दबी हुई जातियों में अक्सर यह कमजोरी आ जाती है कि वे अपने शिकारी को ही अपने लिए पिजरा बनाने में मदद देने लगते हैं। ठीक यही बात आज डेढ़ सौ वर्षों से हम अंग्रेजी भाषा के संबंध में करते आए हैं। मेरा यह आशय नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, किंतु एक ही वस्तु मात्रा भेद और अवस्था भेद से अमृत और विष दोनों का काम कर सकती है। जिस अंग्रेजी भाषा को हम केवल बाह्य देशों से ज्ञान प्राप्ति का साधन बना सकते थे, उसे हमने अपने को अपनी जनता से पृथक् करने का औजार बना लिया। इसका परिणाम बड़े बड़े अक्षरों में हमारे पिछले इतिहास में लिखा है। हिंदी और प्रांतीय भाषाओं ने अक्सर होकर इस हानि में कुछ कमी की है, किंतु जो विष अंग्रेजी भाषा द्वारा हम फैला चुके हैं उसको पूरी तरह से हटाने के लिए विवेकी और दृढप्रतिज्ञ नेताओं और साहसी कार्यकर्ताओं की इस समय भी बहुत आवश्यकता है। हिंदी ही इस फैले हुए विष को हमारी भूमि से निकली स्वाभाविक औपधि देकर दूर कर सकती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस विषय में हिंदी भाषियों की है। इसी कारण जन्मकाल से ही सम्मेलन के काम का दृष्टिकोण राष्ट्रीय रहा है।

सन् १९१८ में सौभाग्य से सम्मेलन को महात्मा गांधी का सभापतित्व प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर जो विचार कभी-कभी प्रकट किए, उनको देखकर सम्मेलन के कार्यकर्ताओं की यह धारणा हुई कि सभापतित्व के लिए उनका आह्वान करे।

गांधीजी का पदार्पण और प्रेरणा

गांधीजी ने सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार कर अपनी अनुपम शक्ति द्वारा हिंदी के उस युग का आरंभ किया जिसके पदार्पण के लिए ही सम्मेलन इतने वर्षों तक अपने छोटे उद्योगों द्वारा प्रार्थी था। सभापति बनने से पहले ही उन्होंने एक पत्र में मुझे एक वाक्य लिखा था जिसने मेरे और मेरे साथियों के हृदय पर गहरी छाप लगा दी थी। उनका एक छोटा सा वाक्य लगभग इस प्रकार था “मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।” इस वाक्य में जो बात गंभीर थी उसने हमें

वता दिया कि जिस दृष्टिकोण को अपने नेताओं में हम देखने को तरम रहे थे, वह गांधीजी के पास प्रचुरता से है। उनकी महान शक्ति का उपयोग इस बड़े भाषा के प्रश्न पर हम कर सकें, इसी गहरी आशा और प्रार्थना से सम्मेलन गांधीजी की ओर झुका था। उसका एक परिणाम आपकी दक्षिण भारत सभा है।

उनके सभापतित्व में और उनकी प्रेरणा से यह कार्य सन् १९१८ में आरंभ हुआ। सम्मेलन की सीधी देखरेख में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का कार्य सन् १९२७ तक होता रहा। उसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को, जो सम्मेलन की सवद्ध संस्था है, यह कार्य सुपुर्द किया गया। सभा ने उस काम को जिस योग्यता और उत्साह से चलाया है वह हम सबके लिए सुख और वधाई की बात है। मुझको सन् १९२५ में सम्मेलन की ओर से अपने मित्र श्री हरिहर गर्मा के साथ दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार करने के लिए भ्रमण का अवसर मिला था। उस समय तक भी जो काम हो चुका था उससे मैं देख सकता था कि हिंदी सीखने की ओर किस अभिलाषा से दक्षिण भारत के लोग जा रहे हैं। भविष्य की भी कुछ रूप रेखा मैं देख सकता था। इस समय तो उस कार्य का स्वरूप बहुत ही स्पष्ट है। आपका काम अच्छा हुआ है और बराबर बढ़ रहा है। किंतु अपने मन की एक बात कहनी मेरे लिए आवश्यक है।

आरंभ काल से मेरी यह धारणा थी कि हिंदी-प्रचार का एक परिणाम यह होना चाहिए (वास्तव में हिंदी प्रचार की आवश्यकता मुख्यतः इसी दृष्टि से है) कि राष्ट्रीय कामों में और राष्ट्रीय सभाओं में जो अप्राकृतिक रूप से अंग्रेजी का स्थान रहा है उसे हिंदी ले ले। हमारे प्रचार कार्य की सफलता की इसी में परीक्षा है। क्या आप और हम आज सतोष के साथ कह सकते हैं कि अपने राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने वालों को हमने इतनी हिंदी सिखा दी कि उन्हें अंग्रेजी का सहारा न लेना पड़े? इसका उत्तर तो स्पष्ट है। १८ वर्ष के काम के बाद भी जहां परीक्षाओं में बैठने वालों और हिंदी जानने वालों की संख्या बढ़ी है, वहां उन अंग्रेजी प्रेमी लोगों पर, जो दक्षिण भारत से राष्ट्रीय और अन्तर्प्रान्तीय कामों में भाग लेते हैं, हमारा प्रभाव इतना नहीं पड़ा कि वे हिंदी सीखकर हिंदी में भाषण देते और अपना काम करते। अब भी उन्हें अंग्रेजी का ही सहारा लेना पड़ता है। इसमें मेरी आशा अब तक निराशा रही है और यह मेरे प्रेम का उलाहना आप सबसे है।

भाषा का महत्व

भाषा सवधी मनोवृत्ति में तो चारों ओर अन्तर स्पष्ट है। वास्तव में आज जो जनता की जागृति हम देखते हैं उसमें एक मुख्य प्रेरक शक्ति भाषा के महत्व की पहचान है। जब से हमारा आंदोलन अंग्रेजी की वक्तव्यों की मकुचित शैली में

हटकर प्रातीय भाषाओं और राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा उन झोपड़ों के भीतर घुसा है, जहाँ अंग्रेजी का प्रवेश नहीं है, तभी से हमारी जनता ने अपना कुछ स्वरूप पहचाना है और वह अपने में शक्ति का संचार कर रही है। फिर भी राष्ट्रीय कामों में अब भी अंग्रेजी के महत्त्व को बनाए रखने वाले हमारे दक्षिण के भाई हैं। उनकी कठिनाइयों को तो हम लोग देख सकते हैं, किंतु यह अवश्य मुझे कहना पड़ता है कि यदि पूरी तरह से वे इस प्रश्न के महत्त्व पर ध्यान दें, तो दक्षिण के कुशाग्र बुद्धि भाइयों को हिंदी का प्रयोग करने में अधिक विलंब नहीं लग सकता। जिस प्रकार ५० हरिहर शर्मा या श्री सत्य नारायण हिंदी लिख, पढ़ और बोल सकते हैं, उस प्रकार हिंदी में सिद्धहस्त होकर काम करना हमारे राष्ट्रीय नेताओं की शक्ति के बाहर कदापि नहीं हो सकता। फिर इसके सिवाय क्या कहूँ कि हमारा दुर्भाग्य है जो राष्ट्रीयता की आंतरिक प्रेरक शक्ति का स्वरूप देखते हुए भी उनमें इच्छा की कमी है।

राष्ट्रभाषा के लिए प्रयास

मुझे स्मरण है कि सन १९१६ में अमृतसर में हमारी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पूज्य गांधीजी से मैंने यह बात छेड़ी थी कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से महासभा की भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी होनी चाहिए। महात्माजी मुझसे सहमत थे। उन्होंने एक प्रस्ताव भी महासभा में पेश करने के लिए लिखकर मुझे दिया था, जिसका अभिप्राय यह था कि महासभा की कार्यवाही मुख्यतः हिंदी में की जाय। दक्षिण भारत के हमारे एक नेता को यह प्रस्ताव दिखाया गया। उन्होंने कहा कि अभी तो हिंदी-प्रचार सभा का काम आप लोगो ने केवल एक वर्ष के लगभग किया है। अभी हमें कुछ और समय दीजिए, इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से दक्षिण भारत वालों को बड़ी असुविधा होगी। इस पर महात्माजी की राय हुई, अभी यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया जाय। इस बात को आज लगभग १७ वर्ष हो गए।

कानपुर कांग्रेस में पुनः प्रयास

सन १९१६ के बाद राजनीतिक आंदोलन की हमारे देश में जो प्रगति हुई, उसके कारण राष्ट्रीय महासभा के कर्णधारों में भाषा का प्रश्न कुछ पीछे पड़ गया। सन् १९२५ में यह प्रश्न फिर कानपुर के अधिवेशन में उठा और उस अवसर पर पहले-पहल महासभा की नियमावली में यह बात कही गई कि महासभा की भाषा हिंदुस्तानी है और साधारणतया उसकी और उसके अंतर्गत समितियों की कार्यवाही हिंदुस्तानी में ही होनी चाहिए। इसको भी ११ वर्ष हो गए। पश्चिमी लोग पूरव के सवध में कहा करते हैं कि हम पूरव के रहने वाले हाथी के समान

बहुत धीरे चलने वाले है। इस प्रश्न पर ही यदि हम विचार करें तो मानना पडता है कि हम लोग कितनी सुस्त और धीमी चाल से चलने वाले हैं। इतने वर्षों में तो इस प्रश्न को हमें समूचे तौर से हल कर देना चाहिए था। अब भी यही निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न में हमारी राजनीतिक गंभीरता, व्यावहारिक बुद्धि और निष्ठा की परीक्षा है। इस विषय में हम लोगो में मतभेद नहीं है। केवल कार्य-कुशलता की कमी है। जितना ही हम विवाद करते हैं उतना ही हम अपने दूसरे उद्देश्यों को, जिनकी पूर्ति में राष्ट्रभाषा सहायक होगी, दूर रखते हैं। मौखिक सहानुभूति के तल से ऊपर चढ़िए। कार्य में अग्रसर होकर राष्ट्रीय सभाओं का कार्य हिंदी में करने के मार्ग का अनुसरण कीजिए, और राष्ट्र के लिए पथ-प्रदर्शक बनिए।

नये विधान की भाषा नीति

भारतवर्ष के नये विधान की चर्चा इस समय देश में फैली है। नये चुनावों में राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं को सफलता मिली है। हमारी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के प्रतिनिधि पदग्रहण करें या न करें, इस पर दिल्ली में अभी वाद-विवाद होकर जो फैसला हुआ उसकी गूज अब तक हमारे कानों में है। राष्ट्रीय दृष्टि से कांग्रेस ने पदग्रहण करने की नीति मानी है। इस निर्णय के सबध में जो कुछ भी मतभेद हो, यह स्पष्ट है कि जो लोग पदग्रहण करेंगे, उनकी दृष्टि सबल और राष्ट्रीय तथा गवर्नमेंट आफ इंडिया कानून की बुरी व्यवस्थाओं का अंत करने की ओर होनी चाहिए। इस व्यवस्था में जहा और हानिया हमारे राष्ट्र के लिए हैं और जहा इंगलैंड की गवर्नमेंट ने अपनी शक्ति की दृढता के और उपाय रखे हैं, वहा भाषा सबधी व्यवस्था भी हमारे देश के गौरव के विरुद्ध है और अंग्रेजी विचारों का प्रभाव रखने के उद्देश्य से है। सब सूबों की व्यवस्थापिका सभाओं के लिए साधारण भाषा अंग्रेजी रखी गई है। केवल उन लोगो को, जो अंग्रेजी भाषा में अपना अभिप्राय प्रकट नहीं कर सकते, अपनी प्रांतीय भाषा में भाषण देने का अवसर दिया गया है। यह व्यवस्था हमें कदापि स्वीकार नहीं हो सकती। यदि इस नये कानून के विरुद्ध और कोई बात न होती, तो भी यही एक भाषा का प्रश्न ऐसा था जिसके कारण हम इस कानून को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इंगलैंड और दक्षिण अफ्रीका के 'बुअरों' का जो युद्ध सन् १९०४ में हुआ, उसकी तह में एक बड़ा प्रश्न भाषा का था। बुअर लोग अंग्रेजी भाषा स्वीकार न कर अपनी डच भाषा चाहते थे। बुअर और अंग्रेज तो योरोपीय हैं। उनका एक दूसरे का भाषा संबधी अधिक सामीप्य था। हमारे देश में अंग्रेजी भाषा से जनता का क्या सबध ? इसमें केवल थोड़े से अंग्रेजों को सुविधा है। यदि अंग्रेज हमारे देश में रहना चाहते हैं तो उनका कर्तव्य है कि हमारे देश की भाषा सीखें। अंग्रेजों के

दूसरे राजनीतिक विशेष अधिकारों की समाप्ति के पहले ही हमें उस भाषा संबंधी नीति को समाप्त करना है, जिसके द्वारा उनके साथ पक्षपात और हमारे देश की रुचि, लाभ और सम्मान का निरादर किया जा रहा है। यह भाषा का प्रश्न वास्तव में इतना बड़ा है कि हमें उसके लिए तब तक निरन्तर लड़ना पड़ेगा, जब तक अंग्रेजों के प्रभुत्व को हम पूर्णतया समाप्त और स्वनिर्णय और स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्थापित नहीं कर लेते। मेरा तो विश्वास है कि इस प्रश्न पर लड़कर हम बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

किंतु फिर स्वयं जब हम अपनी ओर देखते हैं तब जान पड़ता है कि भाषा के प्रश्न के महत्त्व को कार्यरूप देने में अभी हममें ही कमी है। जब तक हम अपनी राष्ट्रभाषाओं की कार्यवाही में, जो हमारे हाथ में हैं, अंग्रेजी की शरण लेते हैं, तब तक गवर्नमेंट आफ इंडिया की भाषा संबंधी नीति का विरोध करने का बल हममें कहा से आएगा? वास्तव में सभी चीजों में हम अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। अपने ही कर्मों का फल हमें दूसरों के कर्मों के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। कवि की एक उक्ति में हमारी कितनी करुणाजनक कथा भरी है—

“अपने मित्रों से हलका कस रहे हैं जाल का।

तायरो पर सहर है सज्जाद के इकबाल का॥”

एक बात इस संबंध में और कहना चाहता हूँ। इस कानून को बदलवाने का काम तुरंत ही कांग्रेस के प्रतिनिधियों को अपने हाथ में लेना उचित है ही, साथ ही बदलने के पहले भी व्यवस्थापिका सभाओं की कार्यवाही में प्रांतीय भाषाओं को महत्त्व देना राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का कर्तव्य है।

हिंदी और प्रांतीय भाषाओं का संघर्ष

प्रांतीय भाषाओं का और हिंदी का क्या संघर्ष है इस पर यहाँ कुछ कहना उचित होगा, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि कभी कभी इस विषय में कुछ लोगों को भ्रम उत्पन्न हुआ है और कुछ लोगों को ऐसा जान पड़ा है कि हिंदी के प्रचार से प्रांतीय भाषाओं को हानि पहुँचने की संभावना है। कुछ मित्रों ने यह बात मुझसे भी पूछी है कि हिंदी की और प्रांतीय भाषाओं की क्या सीमा है? मेरे विचार में हिंदी व्यापक और हमारे देश की सार्वभौम भाषा है, किंतु प्रांतीय भाषाओं के अधिकार पर वह तनिक भी आघात नहीं करती। प्रांतीय भाषाओं का कार्य अपनी अपनी सीमाओं में जनता की सेवा और उन्नति करना है और हिंदी राष्ट्रजननी होकर देश भर की सेवा और संभाल करने के लिए है। उसका प्रांतीय भाषाओं से स्वाभाविक प्रेम है। उनके अधिकार छीनने का तो उसे स्वप्न भी नहीं हो सकता। यह तो स्पष्ट ही है कि प्रांतीय भाषाओं के अतिरिक्त हमारे बीच एक ऐसी भाषा चाहिए जिसके द्वारा हम अंतर्प्रान्तीय काम कर सकें। ऐसी

हमारे देश में हिंदी भाषा है। आज हमने उसको राष्ट्रभाषा बनाया हो, यह बात नहीं है। वह प्राचीन समय से भिन्न भिन्न रूपों में देश के सांस्कृतिक ऐक्य की द्योतक रही है। हिंदी के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, उनसे तो प्रांतीय भाषाओं को भी सहायता मिलती है, क्योंकि वे अस्वाभाविक अंग्रेजी भाषा को हटाकर जनता के काम में प्रांतीय भाषाओं का महत्व बढ़ाते हैं और अंतर्प्रांतीय कार्यों में हिंदी को स्थान दिलाते हैं। प्रांतीय साहित्यों का ज्ञान भी दूसरे भाषा-भाषियों को हिंदी के ही द्वारा हो सकता है। इस दृष्टि से भी हिंदी प्रांतीय भाषाओं की सहायक है। वह तो हमारे देश की भाषाओं की बड़ी बहिन है और अपनी तथा अपनी छोटी बहिनों की रक्षा दूसरे देश के आक्रमण से करती है। वास्तव में आक्रमण को रोकने में सभी बहिनों को मिलकर यत्नवान होने की आवश्यकता है।

राष्ट्रभाषा का नामकरण

कभी कभी कुछ लोग हमारी राष्ट्रभाषा के नाम का प्रश्न ले बैठते हैं। मुझे तो यह बिल्कुल अनावश्यक जान पड़ता है। कुछ समय पहले हमारे कुछ हिंदी प्रेमी भाई हिंदी को आर्य-भाषा कहते थे और अब भी कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ दिनों से हिंदुस्तानी शब्द का भी प्रयोग होने लगा है। यह भी आप जानते हैं कि फारसी और अरबी के शब्दों से भरी हुई हिंदी उर्दू कहलाती है। साधारण बोलचाल में 'हिंदी' शब्द सैकड़ों वर्षों से हमारी भाषा के लिए प्रयुक्त है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी उसी शब्द को लिया है, हमारा देश हिंद कहलाता है। उसी का यूनानी भाषा द्वारा अंग्रेजी में इंडिया बना है। हिंद से हिंदी स्वाभाविक है। जो लोग भाषा पर मुसलमानी प्रभाव देखने के विरुद्ध हैं वे हिंदी नाम हटाकर आर्य भाषा शब्द पसन्द करते हैं। उसी प्रकार हमारे कुछ भाइयों को हिंदी शब्द में विशेष हिंदूपन दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए वे इसे हिंदुस्तानी कहना चाहते हैं। वास्तव में आर्य भाषा और हिंदुस्तानी, ये दोनों शब्द हाल के गढ़े हुए हैं। हिंदी का हिंदी नाम पड़ने से पहले यह केवल भाषा या नागरी ही कहलाती थी। "अतर्वेदी नागरी" की पुरानी चर्चा मिलती है। पुराने मुसलमान कवि और लेखक हिंदी या हिंदवी शब्द प्रयुक्त करते थे। खूंसरो से लेकर बराबर सैकड़ों वर्षों तक हिंदी या हिंदवी का प्रयोग आपको मुसलमान लेखकों में मिलेगा। जिसे पीछे उर्दू का नाम मिला वही पहले हिंदी कहलाती थी। जब उन लोगों ने, जो फारसी और अरबी का प्रयोग हिंदी में अधिक करते थे, एक नया शब्द उर्दू बना लिया तब हिंदी शब्द उन्हीं लोगों के लिए बच गया, जो साधारण बोलचाल की भाषा बोलते या लिखते थे। उर्दू मुसलमानी दृष्टिकोण में ज्यादा सम्य लोको की जवान समझी जाने लगी और हिंदी ठेठ हिंदुओं और सम्यता में पिछड़े हुए लोगों की। इसलिए यद्यपि हिंदी का नाम स्वयं मुसलमानों ने प्रचलित किया

था, वे धीरे धीरे अपनी जवान की तराश-खराश की दृष्टि से उस नाम से खिंचने लगे। पुराने मुसलमानों में आप भाषा का यह अंतर न पाएंगे। उनकी भाषा बोलचाल की भाषा के अधिक समीप थी और यद्यपि वे फारसी लिपि में लिखते थे, फिर भी अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं करते थे। मैं यहां पर पुरानी भाषा के नमूने नहीं दूंगा। वह एक अलग विषय है। “हिंदी” का प्रयोग कितने मुसलमानों ने किया है, इसकी भी विशेष चर्चा मैं न करूंगा। कहीं कहीं तो आप यह देखेंगे कि जिस फारसी-अरबी मिश्रित जवान को आज उर्दू कहते हैं, उसे भी हिंदी ही कहते थे। बच्चों को अपनी भाषा द्वारा फारसी पढ़ाने के लिए जो किताबें आरम्भ में बनाई गईं, उनमें यद्यपि भाषा अरबी फारसी मिश्रित होती थी, पर वह हिंदी कहलाती थी।

मसदर फ्यूज के लेखक ने अपनी भूमिका में फारसी के नियम सिखाने के सबंध में कहा है—

“करू वाद इसके ब-हिंदी जवा।

कई कायदे फारसी के वया।”

एलोर के बाकर आगा ने जो ग्रंथ कई सौ वर्ष पहले “दीवाने हिंदी” नाम से लिखा था उसके सबंध में मुहम्मद अब्दुल कादिर सर्वरी साहब ने एक लेख लिखते हुए इस प्रश्न पर जो राय दी है वह विल्कुल ठीक है। मेरे मित्र प० अदिका प्रसाद बाजपेई ने हाल में एक पुस्तक “Persian Influences on Hindi” के नाम से प्रकाशित की है। उससे उक्त सर्वरी साहब की राय नीचे देता हूँ। अप्रैल सन् १९२६ के ‘रिसाला उर्दू’ से बाजपेईजी ने यह राय उद्धृत की है।

“दीवान अर्थात् दीवाने हिंदी के सरवरक पर और खुद अशयार में भी कहीं कहीं हिंदी का ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ताहम यह मालूम रहे कि इससे मुराद उन शायरों की उर्दू से होती थी, क्योंकि वे उर्दू को हिंदी से जुदा चीज नहीं समझते थे। हिंदी या हिंदवी इसका कदीम तरीन नाम था। उर्दू और दखनी के लिए भी यह लफ्ज बिना तकल्लुफ इस्तेमाल होता था। गोया ‘उर्दू’, ‘हिंदी’ और ‘दखनी’ एक ही जुबान के मुखतलिफ नाम थे।”

हिंदी या हिंदुस्तानी

ऊपर जो मैंने कहा उससे स्पष्ट है कि हिंदी नाम में किसी हिंदू संप्रदाय का प्रभाव नहीं है। आज इस नाम को, जो अच्छी तरह चल गया है, बदल कर इसकी जगह हिंदुस्तानी कहने में मुझे कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई पड़ता। यह कहना कि आजकल हिंदी शब्द केवल उस भाषा का द्योतक है जिसमें संस्कृत का प्रवेश अधिक होता है, ठीक दलील नहीं है। लिखने की शैली अपनी अलग अलग होती है। राजा शिवप्रसाद ने अपनी शैली में फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग

किया, किंतु वह भी हिंदी कहलाती है। अदालत के कामों में, जहां जहां नागरी अक्षरों का चलन है, फारसी शब्दों की भरमार रहती है, किंतु वह भाषा भी हिंदी ही कहलाती है। ग्वालियर राज्य की भाषा यदि आप देखें तो उसके फारसी शब्दों को समझने में आपको कुछ कठिनता होगी, किंतु वह भी हिंदी ही कहलाती है।

जो सज्जन हिंदुस्तानी शब्द प्रयोग करते हैं उनसे मेरा विरोध नहीं है। विशेष अवस्थाओं में उसका प्रयोग भी हो सकता है। मैं स्वयं भी उसका प्रयोग कभी-कभी गलत फहमी बचाने के लिए करता हूँ, किंतु मेरा निवेदन है कि इस सैकड़ों वर्षों के चले हुए शब्द 'हिंदी' को आज बदलने की चेष्टा बेजा है। उस चेष्टा के भीतर राष्ट्रीय दृष्टि की कमी है।

भाषा का स्वरूप और लिपि

असल सवाल भाषा के स्वरूप और लिपि का है, नाम कानहीं। जहां तक हमारे देश के उन लोगों का संबंध है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं और जो हिंदी राष्ट्रीयता की दृष्टि से सीखते हैं, उनके लिए हिंदी का वही स्वरूप स्वभावतः अधिक ग्राह्य होगा जो उनकी मातृभाषा के समीप है। उस हिंदी भाषा में जो हम उत्तर भारत के मुसलमान भाइयों के लिए लिखेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें लाना ही पड़ेगा जिन्हें वे समझ सकें। मद्रास में जब हम भाषण देते हैं तब अधिक फारसी के शब्दों से अनावश्यक कठिनाई उपस्थित नहीं करते। इसी प्रकार दिल्ली में बोलते समय हमें यह याद रखना पड़ेगा कि वहां की जनता संस्कृत प्रेमियों को कम समझती है। यह आवश्यक नहीं कि मद्रास की 'डडली' हम दिल्ली में भी लोगों को खिलाएं अथवा दिल्ली का कठिनता से हजम होने वाला 'पुलाव' हम मद्रासी भाइयों को उनकी इच्छा के विरुद्ध परोसें। हा, ऐसी सभाओं में, जहां दिल्ली और लखनऊ, बंगाल और मद्रास, गुजरात और आसाम के प्रतिनिधि उपस्थित हों, हमें अवश्य शब्दों की ऐसी खिचड़ी बनानी पड़ेगी, जिसे मिलजुल कर सब स्वीकार कर सकें। यह कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। ज्यों ज्यों सब प्रकार के लोग राष्ट्रीय कार्यों में मिलकर काम करेंगे, त्यों त्यों इस प्रकार की भाषा का उत्थान आप से आप हो जाएगा। आप दक्षिण भारतीयों से मेरा निवेदन है कि आप इस शाब्दिक झगड़े में न पकड़कर हिंदी के जिस स्वरूप के द्वारा आपको राष्ट्रभाषा के प्रचार में सुगमता जान पड़े, उसी का प्रचार करते जाइये। जानबूझ कर शब्दों का बहिष्कार न कीजिए। यह बात तो मैं उत्तर-भारतीयों से भी कहता हूँ। सरलता, उपयोगिता और भाषा के बल पर ही ध्यान दीजिए। मैं तो यह भी पसन्द करूंगा कि आप दक्षिण भारत के कुछ विषेय शब्दों

को अपनी हिंदी में मुघडना के साथ लाकर हिंदी-कोण की सभ्यति बढाने में सहायक बनिए ।

राष्ट्रभाषा के प्रश्न के साथ लिपि का प्रश्न बधा हुआ है । इस विषय पर आप बहुत कुछ सुन चुके हैं । मुझे पिष्टपेपण नहीं करना है । सम्मेलन के आरम्भ काल में ही प्रथम सम्मेलन के बाद आपके प्रांत के प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय व कृष्णा-स्वामी ऐय्यर की अध्यक्षता में इलाहाबाद में एक बड़ी सभा लिपि के सवध में हुई थी । बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान् श्री शारदा चरण मित्र भी उसमें उपस्थित थे । मित्र महाशय ने एक 'लिपि विस्तार परिपद्' बनाकर अपने 'देवनागरी' पत्र द्वारा एक लिपि का जो प्रचार किया था वह हमारे इतिहास की बात है । आप में से कुछ उससे परिचित होंगे । उस सभा में श्री व० कृष्णा स्वामी ऐय्यर ने एक लिपि के सवध में दक्षिण भारतीयों से अपील की थी कि वे राष्ट्रीय दृष्टि को सामने रखकर और स्थानीय मोह को कुछ त्याग कर अपनी भाषा के लिए भी नागरी लिपि स्वीकार करें । उन्होंने यह भी सलाह दी थी कि नागरी अक्षरों में ऐसे नये चिन्ह जोड़े जाए जो दक्षिणी भाषाओं के विशेष उच्चारणों को व्यक्त कर सकें । सन् १९१६ में दिया हुआ उनका वह भाषण आज भी आप लोगों के पठन और पाठन के योग्य है । सिद्धांत रूप से तो एक लिपि की बात मान ली गई है, आवश्यकता यह है कि जिन्हें हम सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं उन बातों को दृढता के साथ कार्य में बरतें ।

नागरी लिपि के सवध में विचार करने और आवश्यक सुधार करने के लिए इंदौर के सम्मेलन में एक समिति श्री काका कानेलकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी । नागपुर सम्मेलन में भी इस समिति को अपना कार्य जारी रखने का आदेश और स्थायी समिति को इसके निर्णय पर विचार कर कार्य करने का अधिकार दिया गया था । हाल में १४ मार्च को स्थायी समिति ने नागरी-लिपि-सुधार समिति की रिपोर्ट पर अपना विचार कर कुछ ऐसे निर्णय किये हैं जिनका लिपि पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । जो निर्णय अभी तक हुआ है वह आपके सामने आ जाएगा । यहाँ पर मैं उन निश्चयों का व्योरा दूँ इसकी आवश्यकता नहीं है । इस विषय को इतना कह कर समाप्त करता हूँ कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का एक यह काम हो कि नए विधान के अनुसार वह न केवल अपने हिंदी ग्रंथ छपाएँ, किंतु दक्षिण भारतीय भाषाओं—तमिल, तेलगू, कन्नडी और मलयालम—के साहित्य रत्नों को नागरी लिपि में प्रकाशित कर अन्य भाषा-भाषी प्रांतों में लिपि सवधी एकता का प्रसार करें ।

दक्षिण भारतीयों को हिंदी के सीखने में कुछ विशेष कठिनाइयाँ होती हैं । व्यावहारिक दृष्टि से मैं इसके सवध में कुछ निवेदन करता हूँ । मुख्य कठिनाई क्रिया और विशेषण के लिंग की है । हिंदी में क्रियाओं का और प्रायः विशेषण का

स्वरूप मंज्ञा शब्दों के अनुरूप होने के कारण परिवर्तित होता है। यदि उसमें कोई निश्चित नियम हो तो विद्यार्थी सीख ले, किंतु जहां व्यवहार और चलन ही नियम है, वहां उन लोगों को, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, इस कठिनाई का खूब परिचय है। क्रियाओं के गणभेद और सज्ञाओं के लिंग भेद के कारण जो कठिनाई संस्कृत के लिखने और बोलने में होती है, वह उसको जीवित भाषा की श्रेणी से हटा देने में एक मुख्य कारण रही है। जीवित भाषा बहुत नियमों से जकड़ जाय यह मैं नहीं कहता, किंतु यदि सरल नियम हो और अपवादों की भरमार न हो, तो भाषा का प्रचार अच्छा होगा और उसकी शैली भी सुधरी हुई होगी। भाषा में नियम तो होना आवश्यक ही है। नियमों द्वारा ही हम भाषा की सृष्टि करते हैं। देखना यह चाहिए कि नियम इतने अधिक न हो और इतने कठिन न हो कि उनके जानने में बहुत समय लगे। जिस विषय में नियम विल्कुल न हो अथवा नियमों के बहुत कुछ अपवाद हो, वहां जटिलता होगी और सीखने वाले के समय का नाश होगा। संस्कृत में कौन शब्द किस लिंग का है इसके जानने का कोई पक्का नियम नहीं है। इसी प्रकार हिंदी के शब्दों का लिंग व्यवहार पर ही निर्भर है। निश्चित नियम नहीं है। 'किवाड़' क्यों पुल्लिंग है और 'दीवार' क्यों स्त्रीलिंग है, इसमें कारण स्पष्टता से नहीं बताया जा सकता। हिंदी भाषा के स्वरूप के अध्ययन से मेरे ध्यान में कई वर्ष पहले यह बात आई थी कि लिंग के सवध में भाषा के मुख्य झुकाव को देखकर हम इस प्रकार से निश्चित नियम बना लें, जिनसे वर्तमान चलन में कम से कम अंतर पड़े और जिन्हें सीखकर मनुष्य भरोसे के साथ शुद्ध बोल सके, तो हम भाषा के प्रचार में सहायक होंगे।

व्याकरण समिति की योजना

इसी बात का विचार कर मैंने सन् १९३४ के दिल्ली अधिवेशन में इस विषय की अपने एक भाषण में चर्चा की थी। मेरी बात पर ध्यान देकर सम्मेलन ने इस विषय में एक निश्चय भी किया और लिंग भेद के नियंत्रणार्थ उचित मार्ग ग्रहण करने के लिए एक समिति नियत की। विषय एकदम नया था। समिति उस समय विशेष काम नहीं कर सकी। फिर नागपुर के पिछले सम्मेलन में यही विषय उठाया गया और पुरानी समिति में दो नाम जोड़कर उससे सिफारिश मांगी गई। नागपुर के सम्मेलन में मुझे इस समिति का सयोजक नियत किया गया था। मैंने एक रिपोर्ट दी है। उस पर स्थायी समिति और सम्मेलन विचार करेंगे, इसका मुझे निश्चय है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस विषय के महत्व को देखकर और हिंदी सीखने वाली बहुसंख्यक जनता की सुविधाओं को सामने रख सम्मेलन इस विषय में पथ-प्रदर्शन करेगा। मैंने जो रिपोर्ट अभी दी है उसके कुछ आवश्यक अंग परिशिष्ट के रूप में देता हूँ। उससे आप यह देखेंगे कि मैंने ऐसे नियम रखने का

उद्योग किया है, जिनसे वर्तमान चलन में बहुत ही कम अंतर पड़ेगा और वे इतने सरल हैं कि उन्हें जानने के बाद प्रारम्भिक कक्षाओं का विद्यार्थी उसी भारोसे के साथ शुद्ध लिंग का प्रयोग कर सकेगा, जिस भारोसे के साथ वह बोली हुई भाषा को शुद्ध नागरी में लिखता है। हिंदी में दो ही लिंग हैं—पुंलिंग और स्त्रीलिंग। सजीव और निर्जीव पदार्थ दोनों ही इन दोनों लिंगों में विभक्त हैं। मैंने दो मुख्य सिद्धांत सामने रखे हैं। एक तो यह कि सजीव पदार्थों में जिन शब्दों का लिंग उनके अर्थ से स्पष्ट है उनका वही लिंग क्रिया और विशेषणों में भी रहे। निर्जीव पदार्थों में अथवा उन जीवधारियों में, जिनका लिंग शब्द से स्पष्ट नहीं होता, शब्द की अंतिम ध्वनि पर लिंग भेद स्थिर किया जाय। ये सिद्धांत मैंने हिंदी के वर्तमान झुकाव को देखकर ही रखे हैं। केवल अपवादों को हटा देना चाहता हूँ। किस ध्वनि का किस लिंग से संबंध है इसका व्योरा आपको रिपोर्ट में मिलेगा।

आपके मार्ग में यह लिंग विषयक बड़ी कठिनाई है। इसको यदि हम लोग हल कर सकें, तो हिंदी का क्षेत्र हम सब मिलकर निस्संदेह अधिक विशाल कर सकेंगे।

राष्ट्रभाषा यज्ञ

आप और हम सब एक बड़े यज्ञ में लगे हैं। कठिनाइयाँ स्वाभाविक हैं। जहाँ कठिनाई नहीं वहाँ यज्ञ नहीं। यदि हमारे काम सरल होते, तो फिर हमारे काम की अधिक आवश्यकता ही क्या होती? हमारा देश हजारों वर्षों की प्रणालियों में बद्ध है। प्रणालियों में जहाँ नियंत्रण का गुण है और वे हमें रास्ता दिखा सकती हैं, वहाँ यदि विवेक की कमी हो तो वे हमारे गले का पत्थर बनकर हमें डूबा भी सकती हैं। मैं भी प्रणाली और प्राचीन मर्यादा का मानने वाला हूँ, परंतु समय के अनुसार प्रणाली बदलती है और बुद्धि एवं विवेक सब प्रणालियों के ऊपर हैं। यदि यह जीवित सिद्धांत हम भूल जाएँ तो हम समाज की मौत के कारण होंगे। विचार और प्रस्तार जीवन का लक्षण है। विचार छोड़कर बातों को ग्रहण करना और सकुचित दायरो में रहना मनुष्यता के तल से नीचे उतरना है। 'अवस्था भेदेन धर्मभेद' यह धर्म और कर्तव्य के संबंध में सदा लागू है। इस छोटे से सिद्धांत को बार-बार भूल जाने के कारण ही हमारे समाज के ऊपर बहुत ऐतिहासिक मुसीबतें आई हैं। उन्नति का मार्ग सदा परिवर्तन का मार्ग होता है। हमें और आपको भी अपने देश को ऊँचा करने के लिए विवेक सिद्ध आवश्यक परिवर्तन करने में हिचक न होनी चाहिए। यदि दक्षिण के और उत्तर के लोग मिलकर ही इस सिद्धांत को स्वीकार करेंगे तो हम सफल होंगे। राष्ट्रभाषा का महत्त्व समझ कर आप अपने पूर्व सत्कारों को और मोह की आदतों को ढीला करें और हिंदी दत्तचित्त होकर सीखें। केवल मौखिक सहानुभूति न करें। जहाँ आपको राष्ट्रीय काम करना हो, वहाँ साहस के साथ हिंदी बोलें और बुलवाएँ, अंग्रेजी की शरण न

लें। इसी प्रकार उत्तर भारत के साहित्यिक भाषा सवधी अपने सस्कार की, भविष्य की ओर ध्यान देकर, नया मार्ग देने के लिए तत्पर हो। इस प्रकार विवेक और साहस दोनों के मिश्रण से हम समस्त भारतवर्ष में बहुत शीघ्र वह समय ला सकेंगे, जब हमारे कामों में विदेशी भाषा का प्रयोग स्वप्नवत् रह जाएगा और हमारी राष्ट्रभाषा उस पद पर आसीन होगी, जो हमारी और आपकी दुर्बलता के कारण उससे आज छिना हुआ है। मुख्य काम आपका और हमारा अपने भाइयों में ही है। यदि हम उनकी मनोवृत्ति बदल सकें तो विदेशी गवर्नमेंट से भाषा के बारे में लड़ने का काम बहुत आसान हो जाएगा। अपने भाइयों की उदासीनता और अदूरदर्शिता ही हमारी मुख्य कठिनाई है इसको हटाते हुए हम अपने ध्येय की ओर बढ़ते जायें, यही मेरी प्रार्थना है। मैं भविष्य अच्छा ही देखता हूँ। मेरी आंख के सामने तो वह दृश्य है जब दिल्ली के किले पर हमारे देश का झंडा फहराएगा, उन मकानों में जहाँ वायसराय रहते हैं हमारे देश के प्रतिनिधियों का अधिकार होगा, उस व्यवस्थापिका सभा में जो देश भर का संचालन करती है, अपनी राष्ट्रभाषा में आप और हम सब भाषण करते होंगे। दिल्ली के सब दफ्तर जो आज अंग्रेजी में हैं हिंदी में रखे जाएंगे, वे अंग्रेज जो हमारे देश में काम करना चाहेंगे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर हमारे प्रतिनिधियों के अधीन काम करेंगे और दूसरे देशों के रहने वाले विद्यार्थी तथा राजनीतिज्ञ हमारे देश की भाषा सीखने और उसके द्वारा काम करने तथा ज्ञान प्राप्त करने में गर्व समझेंगे, तब कवि अकबर को अपनी कब्र से यह कहने का अवसर न मिलेगा—

महफिल उनकी साकी उनका,

आखें अपनी वाकी उनका।

और जब महफिल अपनी होगी, अपना फागुन का राग और अपना ही होली का रंग होगा और अपने उन्मत्त भावों का सरूर होगा।

मद्रास

फाल्गुन पूर्णिमा, सवत् १९६३,

पु दा टंडन

बन्दर सभा महाकाव्य

(वायसराय की कौंसिल पर
सन् १९०५ में लिखी कविता)

तीन चुटकिन मां
पहिल चुटकी

एक बात अद्भुत हम कहही । यारो सुनियो कान लगाय ।
इतने दिन वहिका मे बीते । अता पता कोउ सकै न पाय ॥१॥
कलियुग द्वापर त्रेता सतयुग । इन सब से पहिले की बात ।
भये न ईश पयम्बर देवा । और रही नहि जात अरु पात ॥२॥
लाख लाख जोजन कै वसती । वने बहुत बडवार मकान ।
बडे बडे ऊचे तरु जामे । टीले विकट पहाड महान ॥३॥
यही पेड टीलन कै चोटी । बसत रहे बन्दर बलवान ।
नाम देस कै गढ बन्दर औ । मल्लूसा राजा कै नाम ॥४॥
सारा देस उजाड पडा रह । दीखत कछू न कहू निसान ।
ऊची चोटी थलन माहि वस । वनी इमारत आलीसान ॥५॥
इनहि घरन के बीच बीच मह । लवे लवे वास दिखाय ।
वाही ऊपर हवा खान को । घूमन सिंगरे बन्दर जाय ॥६॥
घर में टेबुल मेज सजे हैं । उन पै चुने अनेक गिलास ।
तामे टूटे फूट बहुत हैं । और घरी बोलत हैं पास ॥७॥
भांत भात सज धज के कमरे । तित्तिर बित्तिर पै सबै समान ।
यहि ते एक निमिख मे जानो । यहा वसै बन्दर बलवान ॥८॥
चिलमन परदे रग ढग के । खिचे द्वार द्वार के बीच ।
फटे चिथे पै बहुत ठौर वे । देत गवाही आदत नीच ॥९॥

यक मैदान म भारी तखता । वापै चुनी रकावी पास ।
 कुर्सिन पै बहु वानर बैठे । कलछिन लै लै खावै मास ॥१०॥
 यह कौतुक अचरज हम देखा । पूछा एक वानर से जाय ।
 वोला वानर सुनो विदेसी । यह सब केवल मासै खाय ॥११॥
 घासो पत्ती खाय लेत है । कवहू लोहू करै अहार ।
 वानर मिलै बहू का खावै । खान पान को नही विचार ।
 यह बात कोउ त्रिरला समझै । यह की लीला अररपार ॥१२॥

दूसर चुटकी

हिया की बातै हियनै रह गई । अब आगे कै सुनो हवाल ।
 गढ वन्दर के देस बीच मा । पड़ा रहा एक खेत विसाल ॥१३॥
 सौ जोजन लवा अरु चौडा । अरवन वानर जाए समाय ।
 तामे वानर भये इकट्ठा । जौन वचे वै आवैं धाय ॥१४॥
 जब सगरा मैदानवा भरिगा । पूछै टोपी लगी दिखाय ।
 सब के सब कुरसिन से उछले । हाथ पाव से ताल बजाय ॥१५॥
 इतने मे मल्लूसा आये । बदरी और मुसाहब साथ ।
 बदरी बड़ी चमक चटकीली । थामे मल्लूसा को हाथ ॥१६॥
 ओढे गउन लगाये टोपी । हीरे जडे पात के पात ।
 मटकत आवत भाव दिखावत । आखिर मेहरारु की जात ॥१७॥
 मल्लूसा झट कुर्सी चढ़िगे । धरी एक ऊचे मस्तूल ।
 रानी भी दुम झाड़ बगल भई । तब बोले बातें निरमूल ॥१८॥

तीसर चुटकी

“सुनो मुसाहब सबै सभ्यगन । अरु राजे फौजी कपतान ।
 न्याय धर्म उद्यम कौंसिल के । शस्त्र विदेस कार मे वरान ॥१९॥
 हम राजा इस गढ वन्दर के । कैसर किङ्ग जार सुलतान ।
 हमरै हुकम हियन पर चालै । जानो हमे ईस रहिमान ॥२०॥
 आज बरस दिन फेर मिले हम । तुम्हे सुनावैं निज करतूत ।
 कठपुतरी सम प्रजा नचावे । फैलावैं स्वारथ के दूत ॥२१॥
 यह तुम सब तो जानत हइहौ । अपन एकै यही उसूल ।
 जौन भात से रुपया आवे । वही धर्म न्याय को मूल ॥२२॥
 येहू बात विदित ससारै । एक जात रहती यहि ठौर ।

बन्दर सभा महाकाव्य

(वागसराय की कौंसिल पर
सन् १६०५ मे लिखी कविता)

तीन चुटकिन मा
पहिल चुटकी

एक बात अद्भुत हम कहही । यारो सुनियौ कान लगाय ।
इतने दिन वहिका मे बीते । अता पता कोउ सकै न पाय ॥१॥
कलियुग द्वापर त्रेता सतयुग । इन सब से पहिले की बात ।
भये न ईश पयम्बर देवा । और रही नहि जात अरु पात ॥२॥
लाख लाख जोजन कै वसती । बने बहुत बडवार मकान ।
बडे बडे ऊचे तरु जामे । टीले विकट पहाड महान ॥३॥
यही पेड टीलन कै चोटी । वसत रहे बन्दर बलवान ।
नाम देस कै गढ बन्दर औ । मल्लूसा राजा कै नाम ॥४॥
सारा देस उजाड पडा रह । दीखत कछू न कहू निसान ।
ऊची चोटी थलन माहि बस । बनी इमारत आलीसान ॥५॥
इनहि घरन के बीच बीच मह । लवे लवे बांस दिखाय ।
वाही ऊपर हवा खान को । घूमन सिंगरे बन्दर जाय ॥६॥
घर मे टेबुल मेज सजे हैं । उन पै चुने अनेक गिलास ।
तामे टूटे फूट बहुत हैं । और धरी बोटल हैं पास ॥७॥
भात भात सज धज के कमरे । तितिर बितिर पै सबै समान ।
यहि ते एक निमिख मे जानो । यहा बसै बन्दर बलवान ॥८॥
चिलमन परदे रग ढग के । खिचे द्वार द्वार के बीच ।
फटे चिथे पै बहुत ठौर वे । देत गवाही आदत नीच ॥९॥

आपन देव एक रूपय पै । जासे वाढै हमरा साज ॥३७॥
 तीसर उद्यम भाग गिनाऊ । एकर केवल मनसा येह ।
 जितना धन अन पैदा होवै । सब ढोइ आवै हमरे गेह ॥३८॥
 जितने वेदुम के हैं वानर । उन का हरी हरी दिखलाय ।
 चूनी भूसी उन्हे फेंक दे । बढिया माल लेंय गठियाय ॥३९॥
 यही भाग उद्यम का ऐसा । जेहि मा रचै कितावी जाल ।
 और देस के वानर जेहि से । नहि जाने हमरा अहवाल ॥४०॥
 ऊपर से यह परगट करही । सगरी परजा वड़ी अमीर ।
 लीन लगोटी छीन दीन कै । हम जानहि वे फिरै फकीर ॥४१॥
 मरै भूख से जाडे से वा । हमसे यहि से कुछ नहि काम ।
 हम का खाली मिलै रुपैया । हम घर बैठ करै आराम ॥४२॥
 चौथा वडा डिपार्टमेन्ट है । करै विदेसन को व्यवहार ।
 रीछ स्यार सूकर वसते जह । हम सन जिनके हैं सरदार ॥४३॥
 कवहु आख दात दिखलावै । लें डराय वस काम निकाल ।
 कवहु नम्र होय सीख सुनावै । रचै वात कै जाल कराल ॥४४॥
 ऐसे वैसे तो डर जावें । वा फस जावै हमरे जाल ।
 जो भे तनकु अकडने वाले । तिनके लिए अनेकन चाल ॥४५॥
 जासूसी मे निपुण सिपाही । तव छूटै साधन को कार ।
 दगा झूठ विप मद मेहरारु । और छिपी तीखी तलवार ॥४६॥
 एते सरजाम हैं पूरे । पै येह जो खाली जाय ।
 पचवा भाग करै तव हलचल । नये शस्त्र तव ही दिखलाय ॥४७॥
 सबसे वड़ी शस्त्र की कौंसिल । यहै राज्य को हमरे मूल ।
 यहि के विगडे सबै चातुरी । एक छन मे जावै भूल ॥४८॥
 याही ते जे लडने वाले । उन कै हम बहु करते मान ।
 सब से चूस रुपैया लावे । इनही को वस देते दान ॥४९॥
 वडे वीर हमरे यह सैनिक । पहिले दुम से करै प्रहार ।
 दुम जो कटै भाज फिर जावै । गढ मे घुस करवै ललकार ॥५०॥
 पत्थर की तलवार वनी है । मट्टी की गोली वारुद ।
 जहा चलै यह सैन्य हमारी । और लगावै पैकी दूक ॥५१॥
 विरवन पेडन तुरतहि नासै । धूम मचावै लूटें माल ।
 सीधे जीवन मारै काटै । हमहू सुन सुन होय निहाल ॥५२॥

जिन के दुम उन तनिकी नाही । हमरा लाल रंग उन और ॥२३॥
 येही ते दुइ न्याय धर्म दुइ । दुहरी सगरी वात हमार ।
 मुह कुछ धरे पेट कुछ धारै । दगा झूठ को करै अहार ।
 येहू से जो काम न निकलै । तो फिर कैद मार फिटकार ॥२४॥
 पाच बड्ड बड्ड भागन मा । देस भार की भई तकसीम ।
 पहिले न्याय बनाया अचरज । पी अफीम सब नीम हकीम ॥२५॥
 गणना करी कहा यह कलकी । रुपया असकै खीचै पास ।
 घनी दीन पडित अरु मूरख । सबही फस गए याके फास ॥२६॥
 तेही पर वेदुम के जे वानर । उनका अस कै जकडा जाय ।
 तनिकी हाथ पाव फटकारे । हनकै थप्पड़ दिया लगाय ॥२७॥
 यह तो बन्दर न्याय बखाना । एक और कुजी है हाथ ।
 न्याय वाय सबही के ऊपर । सबहि घुमावे अपने साथ ॥२८॥
 ओकर नाम गुपुत राखेंगे । वह तो भीतर मन की वात ।
 ऊपर हमरी खुली कचहरी । रुपया देत न्याय लै जात ॥२९॥
 दूसर धर्म बडा—फन्दा यह । जो जो हमसे करै विरोध ।
 जहा ग्लास एक हम से लेवै । आवै तुरतहि उनकह घोध ॥३०॥
 सबहि लडाई छूट जात है । लेकचर देन जाय सब भूल ।
 झूठी दुमहु लगाय लेत है । औरहु वातै करै फजूल ॥३१॥
 जूठहु खाय नही सकुचावे । पूजहि खर जो हमारा देव ।
 खरही खर चिल्लात फिरत है । लेव स्वर्ग मुफत लै लेव ॥३२॥
 विना कसाले का बिहिस्त है । ऐसन अत्रसर फिर नहि आय ।
 हमरो खर जो चढा अकासा । सबकोउ पूछ थामचढ़ि जाय ॥३३॥
 जो नहि माने वात हमारी । ऊबस सीधा नरकहि धाय ।
 चार पाव से चलन न पड़ै । दुइयै से घिसलावत जाय ॥३४॥
 हुआ न कूदन को तरु मिलि है । और न मिलि है बदरी सग ।
 कपडौ चीयै का नहि मिलि है । नही घास भास कै रग ॥३५॥
 मरन बाद इन सुख कह चाहौ । हमरी वात करौ विस्वास ।
 पढनौ लिखनौ पूजन छाडौ । हमरे खर की धारौ आस ॥३६॥
 यही भात हम धरम चलावा । दूसर के सिखवन के काज ।
 धन स्त्री अरु मान लोभ दे । फासा जेहि नहि सकता भाज ।

कुछ महत्वपूर्ण तिथियां

जन्म —अधिक श्रावण मास, कृष्ण पक्ष द्वितीया, मंगलवार, सौर १८ कर्क, सम्वत् १९३९ विक्रमी, तदुन १ अगस्त सन १८८२ ई० ।

विवाह—आयु के १५ वें वर्ष में, हाई स्कूल परीक्षा के उपरान्त ज्येष्ठ मास में ।
१८९९ के कांग्रेस लखनऊ-अधिवेशन में स्वयंसेवक ।

प्रथम सतान : सन १९०० में ।

सन १९०५ में काशी-कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोखलेजी के अंगरक्षक ।

सन १९०६ में कलकत्ता की कांग्रेस में प्रतिनिधि ।

वकालत : १९०६ से छोटी अदालत में, १९०८ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में । हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री १० अक्टूबर, १९१० को सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन काशी में हुआ । उसी में आप सम्मेलन के प्रधानमंत्री चुने गए । सन १९१४ में नाभा रियासत के कानूनी सचिव तथा विदेशमंत्री हुए । वहां १९१६ तक रहे ।

सन १९१८ में इलाहाबाद में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की ।

इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन : १९१९ में ।

७ दिसम्बर, १९२१ में कांग्रेस स्वयंसेवकों के प्रबन्धक होने के अपराध में गिरफ्तार हुए और डेढ़ वर्ष की सजा हुई ।

सन १९२३ में प्रांतीय कांग्रेस के गोरखपुर-अधिवेशन के अध्यक्ष ।

१९२३ में कानपुर में हुए सम्मेलन के १३ वें अधिवेशन के सभापति ।

पजाव नेशनल बैंक से सवध : पजाव केसरी लाला लाजपतराय के कहने पर मई, १९२५ में लाहौर स्थित प्रधान कार्यालय में संयुक्त सेक्रेटरी । कुछ समय बाद सेक्रेटरी तथा जनरल मैनेजर अगस्त १९२९ तक ।

लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष जनवरी १९२९ में ।

१९३० में केंद्रीय 'किसान सघ' की स्थापना की ।

१९३० में बस्ती जेल में, ३ मास की सजा तथा जुर्माना ।

१९३१ में गोड़ा जेल में रहे ।

१९३२ में गोरखपुर जेल में रहे ।

अब हम लेकचर खतम करत हैं। बैठै अपनी कुर्सी जाय।
 तबही ताली ऐसी बाजी। कानों की चमड़ी उड़ि जाय ॥५३॥
 फिर एक मोटा वानर बोला। धन्यवाद हम देय पुकार।
 मल्लूसा को जिन की परजा। जो धन राखै औरन भार।
 जेहि मे हम कह पालै पोखै। और बड़े हम कुल परिवार ॥५४॥
 इतना कह वह वानर बैठा। सभा उठी भागी चहू ओर।
 मैं हू आल्हा गावत भाग्यो। जे जे सुनिन कीन्ह सग मोर ॥५५॥

प्रयाग, २४ जुलाई १९०५

A.S.

१९३७ में युक्तप्रांतीय विधान सभा के अध्यक्ष ।
 अप्रैल, १९४० में गिरफ्तार व नजरबन्द, नैनी व फतहगढ़ जेल में ।
 साल भर बाद रिहाई और ९ अगस्त, १९४२ को पुन गिरफ्तार ।
 लगभग २६ महीने बाद सन १९४४ में अस्वस्थता के कारण रिहा ।
 १९४६ में प्रांतीय विधान सभा के सदस्य चुने गए और बाद में अध्यक्ष ।
 १९४७ में हिंदू रक्षक दल की स्थापना की ।
 जुलाई, १९४८ में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ।
 १९५० में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ।
 १९५१ में उसी कांग्रेस-अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया ।
 २३ अक्टूबर को १९६० अभिनंदन ग्रंथ का समर्पण ।
 २७ अप्रैल, १९६१ भारत रत्न की उपाधि ।
 १ जुलाई को १९६२ स्वर्गारोहण ।

कुछ विशेष घटनाएं

१९०५ में वगभंग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के सिल-सिले में चीनी खाना छोड़ दिया और खांडसारी का प्रयोग करने लगे । कुछ वर्षों बाद खांडसारी का उपयोग भी छोड़ दिया और केवल गुड़ तथा लाल शकर का उपयोग करने लगे ।

१९०७ में चमड़े का जूता पहनना छोड़ दिया ।

सन १९२१-२२ में लखनऊ जेल में नमक खाने का परित्याग ।

१९०७-८ में इलाहाबाद के 'अभ्युदय' का अवैतनिक सम्पादन ।

१९१८ में इलाहाबाद में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना और उसके प्रथम आचार्य ।

